

قَالَ قُلْتُمْ مَرْكَبًا وَقَدْ خَابَ مِنْ شَيْءٍ

الْأَشْكَارُ فِي الْقُرْآنِ

بَعْنِ

قرآن مجید کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

سر سراج السالکین شمس العافین حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب قدس سرہ

ساکن حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

وَحُسْنِ نَّصِيحَةٍ

صاحبزادہ سید محمد باقر علی صاحب کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

— (۱۲۷۲ھ) —
کتب خانہ دارالعلوم

فہرست عنوانات

نمبر	عنوان	نمبر	عنوان
	باب سوم۔ عالم برزخ	۵	مقدمہ
۲۴۲	کیفیات برزخ فی الدنیا	۶	ناصحہ کتاب
۲۴۳	برزخ فی الآخرۃ		باب اول۔ عالم ارواح
۲۴۴	تقدیر انسان		روح و ما قبل روح
۲۴۵	تقدیر و تقدیر	۱۱	باب دوم۔ عالم شہود
۲۴۶	روح و کرامت اور استعداد		ابتداء کشف فیض
۲۴۷	علم غیب	۲۶	تکلیف انسان
۲۴۸	علم انسان و علم الرحمن	۲۷	سیتہ نوح
	باب چارم۔ عالم معنوی	۳۰	معرفت الہی
۲۴۹	روح القیامت	۳۱	سیتہ خلائد و نوری
۲۵۰	کشف سابق	۳۲	نفس
۳۱۳	نامہ اعمال	۳۳	امانت الہی کا مال
۳۱۴	لوار الحمد	۵۴	حضرت آدم کی جنت میں سکونت
۳۱۵	مراط	۵۵	نسبت انسان
۳۱۶	روح و جنت اور جنت	۵۶	فریب نفس اور شیطان و معرکے
	ضمیمہ۔ الہیات	۱۱۲	خواص بشریہ
۳۲۲	توحید فی الذات	۱۱۳	مراط المستقیم
۳۲۳	توحید فی السمر	۱۲۰	ستارہ المسلمین
۳۲۴	توحید فی الخلق	۱۲۵	آپ کی بشریت
۳۲۵	توحید میں تعلیم	۱۲۶	مراط المیزان
۳۲۶	توحید پر عمل	۱۲۷	رحمۃ العالمین
۳۲۷	اعتقاد فی التوحید	۱۲۸	حضرت علیؑ علیہ السلام کا علم
۳۲۸	رد امکان کذب	۱۲۹	اطاعت اہل اتباع
۳۲۹	رد ظلف و جہد و متنازع نظیر	۲۰۱	انسان کی علم و عرف میں سیر
۳۳۰	انسان ازلہ میں سید ہے	۲۳۱	معرفت الہی
۳۳۱	ملف بالقرآن	۲۳۲	نعمہ اور مردہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمہ

تمام تعریف اس ذات پاک سری کے لیے ہے جس نے اپنی الوہیت و ربوبیت کے اظہار کے لیے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے ابتدا فرمائی اور ان کو علم کائنات سے عالم فرما کر انسان کی رہنمائی کا سبب بنایا۔ اس سلسلہ کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کر کے ایک لاکھ چوبیس ہزار کا شجر رسالت کیے بعد دیگرے حسب ضرورت علم و کتاب اور معجزات سے تہرہ و فرما کر ہماری رہنمائی کے لیے مرسل کیا اور اتمام نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوا اور آپ کو قائم النبیین کا لقب عطا فرما کر سلسلہ نبوت کو تکمیل تک اور شجر رسالت کو ثمر تک پہنچا دیا۔

پھر کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی اس لیے آپ کے بعد ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز ہوا اور عنایت الہی سے قیامت تک یہ سلسلہ قائم و دائم رہے گا۔ چنانچہ اس دور قیامت میں بھی ایسے بزرگان دین پیدا فرمائے جنہوں نے حسب ضرورت ظاہری و باطنی تعلیم سے کم گشتگان راہ کے لیے مشعل ہدایت و رشد روشن فرمائی اور آج جبکہ تفرق بازی اور کفر و الحاد اپنے شباب پر ہے یہاں سے حضور رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے وقت مبارک میں بھلاق:

اَللّٰهُ تَرَكِيْفٌ صَرِيْبٌ اَللّٰهُ مَكْلًا كَلْعَةً
كَلْبَةً كَشَحْجُوْطٍ كَلْبَتُوْهُ اَصْلُهَا نَابِتٌ
قَرَّمَ عَهَا فِي السَّمَاءِ تُوُوْنِيْ اَكْلُهَا كُلُّ
رَحِيْبٍ يَّا ذِيْنَ سَرَابَهَاءُ وَيَضْرُوْبُ اللّٰهُ
اَلْاَمْشَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّاهُمْ يَسْتَدْكُرُوْنَ

(پ ۱۳ - ص ۱۶)

نسبت محمدی سے نمود ہو کر علم معرفت کے درج ہر اکملت طیبہ اور عالم موجودات سے ملے کہ عالم معارف تک

قُلْ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ

الانسان في القرآن

يَعْنِيْ

قسط آن کی روشنی میں انسان کے مختلف حالات اور مقامات

از ارشادات

سراج السائکین شمس العارفین حضرت سیدنا محمد بن عبد اللہ صاحب سترہ

ساکن حضرت کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بحسن

صاحبزادہ سید محمد باقر علی شاہ صاحب کیلیانوالہ ضلع گوجرانوالہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ
 الرَّحِيمِ ۝ مَلِكٍ يَوْمَ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا
 الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ
 أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

ترجمہ: سب تعریف پروردگار عالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دن انصاف کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیری مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ ہمارے اس کے کہ جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔

تشریح:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سب تعریف پروردگار عالمین ہی کے لیے ہے) حقیقت

تعریف تمام موجودات کی خلقت اور ربوبیت کی وجہ پر اس خالق موجودات اور پروردگار

بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مردار سے تشبیہ دی ہے۔ محققین نے اس کی اہلیت اور حقیقت کو گمراہ کنندہ اور ناپاک کی وجہات سے تعبیر کیا ہے۔ **الَّذِينَ يَصْلَعُونَ وَمَا فِيهَا مَلْعُونٌ** فرمایا ہے۔ فرمان ایزد متعال **يَبْذُرُ الْيَعْقُوتَ مِنَ الطَّيِّبِ** اسی کی وجہات سے عبارت ہے جب مومن نفعیہ تعالیٰ اس سے پاک ہو جاتا ہے اور اس کا قلب اطہر بالکل منزہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس قدر دیتے ہیں جس قدر وہ نہیں چاہتا۔ کیونکہ پھر نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ بعض نامعاقبت اندیش مسلمان ہونے کے باوجود اس حکمت کا ملہ پر معترض ہو بیٹھتے ہیں۔ اور یہ شیطانی دغدغہ ہے بعض اس کے جال میں ایسے پھنستے ہیں کہ دہریت تک ذوب پہنچ جاتی ہے۔ مومن بھی اس عظیم شان بلا میں کچھ نہ کچھ غلطی کھا بیٹھتا ہے اسی لیے اس موقع **الْمُحْسِنِينَ التَّوَّابِينَ** (بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا)

کے اسم مبارک لائے گئے ہیں۔ یعنی بڑا مہربان ہے اپنی مخلوق پر اور رحیم اس لیے کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں ان کے لیے رحیم کا اسم گرامی آیا ہے مولیٰ کریم ایسوں کے بھی رحم فرماتے ہیں۔ رحمٰن کا لفظ عام ہے اور رحیم کا خاص۔ رُؤف الرحیم فرماتے ہیں کہ:

وَكُنْ يَوْمَ تَأْخُذُ السَّاعَةُ نَارًا تَلْعَلُ اگر پکڑے اللہ لوگوں کو ساتھ ہر کے کہنا ہے

مَا تَوَلَّى عَلَى ظَهْرِهِمْ (آجہ ۲۲) نہ جھوٹے اور پشت زمین کے کی پٹنے والا۔

لیکن رحمت کو اس نے اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ **(كُتِبَ عَلَى قَلْبِهِ الرَّحْمَةُ)** (پ ۲۲) یہ رحمت خاص مومنین کے لیے ہے، مشرکین، منافقین اور کافرین کے لیے نہیں۔ گو ایک لحاظ سے ان پر بھی رحمت ہے کہ دنیا میں ان کو فوراً پکڑا نہیں جاتا اور موت تک ان کے لیے

بے حد عطا فرما کر شکر فرمایا

اور دین الحق سے ہر طرح خیر دار کیا۔

میں تیار ہوئی، اجاب علم ارادت کو اس سے

تاوانف حضرت کی آگاہی کے لیے مختصر عرض کرتا ہوں کہ دراصل یہ کتاب حضور رحمت اللہ علیہ کے ارشادات مجرب لغویات مقدسہ اور کتب بات مطہرہ کا مجموعہ ہے جو مختلف اوقات میں بعض اجاب کے استفسارات کے جواب میں صفحہ قرطاس پر نمودار ہوئے۔ اور جناب محترمیت منہ حسیہ، ملاحظہ تیر کا ان کو قلبت کر کے یہ نقیص اپنے پاس جمع کر۔

شروع شروع میں ان مضامین کو کتابی شکل میں لانے کا حضرت بدرجہ اشد علم کو خیال نہ تھا لیکن اجاب ارادت کے اصرار پر آپ کچھ مضامین جوئے۔ تاہم فرماتے کہ چونکہ ان مضامین کو کسی مستقل کتاب کے عنوان کے ماتحت تحریر نہیں کیا گیا اور نہ ہی مجھے یہ خیال تھا۔ دوسرے میری زبان بھی کچھ پرانی قسم کی ہے، لہذا کتابی شکل میں لانے کے لیے ان کو دوبارہ تحریر کرنے کی ضرورت ہے۔ تاکہ کاٹ چھانٹ کر کے ان کو ایک دوسرے سے مربوط کیا جائے اور نگار و قاری ہر دو چیزیں حاصل کریں۔ نیز عبارت کی قدامت کو بھی نئے اور شستہ الفاظ سے مزین کیا جائے۔ مگر قصداً قدر کے ارادہ ازنی میں ایسا ہی منظور تھا کہ آپ وجہ المغااصل کی قسم کے درودوں سے صاحب قرائت ہو گئے اور یہ ارادہ منسوخ ہو گیا بلکہ جب کبھی براہِ ان طریقت ان کی طاعت کے متعلق خیالات کی سلسلہ منبج کرتے آپ ہی جواب فرماتے کہ ان مضامین کو نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ جب اس کا وقت آئے گا، مولیٰ کریم کو منظور ہو جائے گا ورنہ خیر۔ مرفعی مولیٰ ازہمہ اوئی۔

ایک عرصہ کے بعد آپ نے عاہر کے استفسار پر اپنا فرمایا کہ اچھا! تم خود ہی (محترم) سید منیر حسین صاحب کی محبت میں ان کی نظر ثانی کر کے ان کو مربوط و مسلسل کر دو۔ لیکن مجھ میں تو ان مضامین کو کما حقہ سمجھنے کی بھی اہلیت نہ تھی یہ جانیکہ ان میں کسی قسم کی قطع و برید نہ تھی۔ بالآخر اپنے اس مسلسل محکیف کے دوران میں مرفیہ یہ کیا کہ ایک دو مضامین کو سن کر چند ایک فقروں کو منسوخ کر کے چند ایک کا ایذا فرمایا اور اس مجموعہ کا نام انسان فی القرآن تجویز فرمایا۔ کچھ مضامین کی ترتیب بھی سمجھا دی اور کتابت کی اجازت دے دی۔ ساتھ یہ ہدایت فرمادی کہ ہر ایک مضمون پہلے مجھے سنایا کرو اور پھر کتابت کر لیا کرو۔

آپ کا اس یکدم اجازت دینے سے مجھے خوشی بھی ہوئی، لیکن تین تین چلنے کے دل میں ایک دھڑکن بھی

صحابہ تفریق نہ کرے لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ

دو قسم کے گنہگار تھے اور ان کا ذکر کتابت ہی پر

بالآخر آپ کے جانشین صاحبزادہ حضرت امیر باقر علی شاہ صاحب دینی فیوضہ کے ایمان

سے کتابت کو جاری کیا گیا اور علاوہ کسی تحریری سو کے تمام مضامین کو بغیر کسی رد و بدل کے کتب و کتب دیا گیا

اور آپ کے الفاظ کو تکرار جلتے ہوئے اس حد تک پابندی کی گئی ہے کہ حتیٰ الوسع عثمان بھی آپ کی عبارت ہی کے

الفاظ سے اخذ کیے گئے ہیں اور مضمون کے تسلسل کو توڑا نہیں گیا

انہی وجوہات کی بنا پر ایک عام ناظر اور قاری میں کرام

لیکن یہ بھی ایک طرح سے قرآن حکیم ہی کی اقتدا ہے تاکہ ہر ایک

سے سبب نیاز ہو۔

کتاب کا مقصد مضمون تو میرے کسی مقصد کے خلاف نہیں اور نہ ہی مجھے ایسے کم علم میں یہ اہمیت ہو سکتی ہے

کہ ایک کامل عارف باللہ کی تحریر پر اس سے بڑھ کر کوئی مزید روشنی ڈال سکے کتاب اپنی تعریف خود اور اپنی عظمت

میں اپنی مثال آپ ہے۔ اور ہر ایک پر شہسوار والا اپنی علمی وسعت کے مطابق مستفید ہوگا۔ صرف اتنا عرض کرنا ہوں

کہ حضور قدس سرہ نے انسان کی ابتدا سے انسانیت کے مقامات جسمانی اور مادی اور روحانی اختصار کو ملحوظ رکھتے

ہوئے شرح و بسط کے ساتھ تحریر فرماتے ہیں جو مقام اسرار عالم اور اس کے علم میدان دنیا اور اس کی خفیت

عالم برزخ اور اس کی کیفیت، یوم القیامت اور اس کے حالات اور دوزخ و جنت تک کے مقام پر مشتمل ہیں۔ عقائد

کے میدان میں توحید و رسالت، ایمان و اسلام، فضا و قدر و علم غیب، علم الانسان و علم الارض اور ان کا مکان کتب

و ظن و غیر ہر پروردہ حقیقت اور بصیرت افزا و بصرہ فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے ہر وہ مسلمان جو اس قدر حق

میں راہ راست سے ہٹ کر باہر ہو صراط المستقیم پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ صرف بصیرت سے دور رہ کر جو شخص

حق شرط ہے۔ لطف یہ ہے کہ تمام مضامین کو قرآن حکیم کے استدلال سے ثابت کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے

سوائے کلام پاک کبھی کوئی کتاب مطالعہ نہیں کی۔ البتہ ابتدائی ایام میں صرف کشف المحجوب بھی لکھی تھی مگر اب جو کچھ کہنے

تحریر فرمایا ہے صرف علم اہل کتب سے ملنے والی ہے جو آپ کے قول و عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا کی تصدیق

۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱

بھی رکھو اور طلائع یوسف الدین کے اسم مبارک سے پکارو۔ ورنہ اس تخصیص کی ضرورت نہ تھی۔ کیونکہ ابتدا سے انتہا تک کا مالک حیوانات، نباتات، جمادات اور معدنیات بلکہ تمام موجودات سب کا مالک، نہ اس کے لیے ابتداء انتہا جو ہمارے علم میں آچکا ہے اور جو نہیں آیا، سب کا مالک ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جب کوئی چیز نہ تھی اس وقت مالک الملک کا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ قبل از ظہور ہر ایک چیز ذات پاک کے علم میں متحقق تھی، جواب بھی ہے جس کا ظہور ہو چکا ہے اور جس کا ابھی تک نہیں ہوا، متحقق ہونے میں برابر ہے جیسے ذات پاک علیم ہی ہیں اور عالم بھی۔ علیم اپنی ذات کے لیے ہیں جس میں غیر کا واسطہ نہیں، اور عالم غیر کے لیے۔ (قبل از ظہور اور بعد از ظہور) فرق یہی ہے۔

إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ رَبَّكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ نَكُنْ لَكَ شَاكِرِينَ (قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم عزوجل وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعِبَادَتِي ۚ ذُنُوبُهُمْ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَظَهِيرٌ لِلْمُتَّقِينَ) (پہلے۔ سزا) اظہر من الشمس ہے ہماری تخلیق کا منشا ہی عبادت ہے۔ تاکہ اس معبود حقیقی کا (عبد ہونے کی حیثیت سے عبادت کے ذریعہ اس کی خوشنودی حاصل کر کے) عرف حاصل کریں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمان مبارک صادر ہو رہا ہے: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَرْضَىٰ لَكَ الْيَقِينُ (کتب۔ سزا) یعنی اس حد تک اپنے رب کی عبادت کر کہ علم الیقین عین الیقین کو عبور کرتا ہو اسحق الیقین کو حاصل کرے۔ جو اصل مقصود اور منشا ہے تخلیق ہے۔

مولیٰ کریم نے اپنے خاص فضل اور مہربانی سے انسان کے ہر عضو کو عبادت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ زبان کی عبادت ہو جب فرمان سَمِّ الْقُرْآنَ تَتَقِيلُ ۚ وَتُحْمَلُهُمْ

کا پڑھنا اور مطابق یا مُؤَدِّدٌ بِالْمِغْزَاوَاتِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ نِك كَاموں پر حکم کرنا اور برے کاموں سے منع کرنا یعنی وعظ و نصیحت اور ذکر ہے۔ کان کی عبادت کلام مجید اور خدا تعالیٰ کے نیک بندوں کی نصیحت کا سنا ہے۔ حقیقت میں ہدایت کی ابتدا سماعت ہی سے شروع ہوتی ہے۔ ہر وہ آواز جو کہ فہم تک پہنچتی ہے دل میں جاگزیں ہو کر باعث ہدایت و رشد ہوتی ہے اس لیے ہدایت کا پہلا ذریعہ ہی کان ہے۔ آنکھ کی عبادت قرآن کریم کا دیکھنا موجودات کی تخلیق میں غور و تفکر کر کے آیات الہی کا معلوم کرنا اور تجلیات الہی کا پانا ہے۔ ہاتھ کی عبادت مولیٰ کریم کے دین کی حفاظت کے لیے اس کے دشمنوں سے جہاد کرنا، سخاوت کرنا، اور طاقت بازو کا کسی کمزور بندہ خدا کی مدد میں خرچ کرنا ہے۔ پاؤں کی عبادت قیام کرنا، نماز کے لیے مسجد میں جانا، حج بیت اللہ کے لیے سفر کرنا، مسجد نبوی اور مطابق فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من ہذا قبری وجبت لہ شفاعتی آپ کے روضہ مبارک کی زیارت کے لیے جانا اور اولیائے کرام و صلحائے عظام کی خدمت میں یُوْنُودُنْ وَوَجْهَهُ کے لیے حاضر ہونا اور علیٰ ہذا القیاس زیارۃ القبور اور اولیاء اللہ کے مزارات پر پہنچ کر درس عبرت لینا اور مطابق فَلَنَجْجِیَنَّہٗ حَیْوۃً حَسْبَہٗ ۚ مَوْلٰی کریم کی عطا کردہ حیات طیبہ کے مستفیض ہونا، عرض ہر نیک کے کام کے لیے چلنا ہے۔ اور دل کی عبادت مطابق فرمان نَادِیَ مَوْحٰی اٰذْکُمْ کُفْرًا وَاَلٰہِیۡ وَرَءَیَہُ عَدُوٌّ لِّہٖ فَسَبَّحْہُ عَزَّ وَجَلَّ ہے۔

اسے عزیز! اسی طرح ہر ایک عضو کے لیے کُلِّ یَعْمَلُ فَاٰی شَاکِرَہِ کے موافق مختلف عبادتیں مقرر ہیں۔ اپنے مقصد حیات و تخلیق کو تہذیب و عقلیت میں پُرکار کا انتظام

(۳) سایہ کے بڑھنے اور کم ہوتے تک کو سورج کے سامنے کسی اوٹ یا حجاب کے بغیر کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا مطابق فرمان: **اَلَمْ تَرَ اَنَّ سَیِّئًا كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَ لَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیْلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَیْنَا قَبْضًا یَبِیْنًا** پتہ - سورج اپنے فعل سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اس کا رہنا اور دلیل شمس کو ٹھیرایا ہے۔ چنانچہ اس کی ہمت بظاہر سوائے سورج کی گردش کے کچھ نظر نہیں آتا۔ اب اگر سورج کو اس کا رہنا نہ مانتے ہوئے اس کے خواص سے انکار ہو تو مولیٰ کریم کے فعل سے انکار ہے۔

(۴) اسی طرح گونا گویا ہدایت میں اللہ ہے تاہم عمل کے میدان میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لایا جائے خواہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، مطابق **مَنْ یُّطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللّٰهَ** کے مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ہذا القیاس **یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا سَلِّکُمْ سَلاٰتُکُمْ سَآءِلًا** اسے نبی! بیشک بھیجا ہے ہم نے تم کو گواہ اور خوشخبری **وَمُبَشِّرًا وَنَذِیْرًا** اور گواہی دینا اور اللہ **وَسِیْرًا** اور ڈرانے والا اور پکارتے والا طرف، شکی **بِاٰذْنِہٖ** و **سُوْرًا** قیامیہ و **بِیْنٰیْرٍ** ساتھ حکم اس کے کے اور سورج روشن اور خوشخبری **اَلْمُؤْمِنِیْنَ بِاَنَّ لَهُمْ مِّنْ اللّٰهِ فَضْلًا** سے ایمان والوں کو ساتھ اس کے کہ وہ سلف ان کے **کَیْنِیْوَاہ** (پتہ - سورج) ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بڑا۔

کے فرمان کے مطابق حق سبحانہ و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پانچ صفات سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے۔ اور ایمان کے بیج کی نشوونما کے لیے **سُوْرًا** قیامیہ کو دلیل و راہنما ٹھیرایا ہے۔ تو جب تک انسان آپ کے ان اوصاف کو دل سے مان کر **سُوْرًا** قیامیہ

سے مستفیض نہ ہو اس وقت تک **مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا** کی بشارت سے خوشخبری حاصل نہیں کر سکتا۔ ورنہ فیض جو **مِنَ اللّٰهِ** حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے مومنوں کے لیے جاری ہوتا ہے اس سے محروم ہی رہتا ہے اور اس کا انکار اس فاعل حقیقی کے فعل کا انکار ہے۔ اور یہ فی سبیل اللہ استعانت ہے جو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی سے استعانت ہے۔ ہر استعانت میں دونوں اللہ حرام ہے اور فی سبیل اللہ حلال۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا **مَنْ اَنْصَابَ عِیَّ اِلَی اللّٰهِ** اور حواریوں نے جواب دیا **عَنْ اَنْصَابِ اللّٰهِ**۔

گو اگر قرآن مجید کے استدلال سے کچھ بیان ہو چکا ہے تاہم عوام کی تسلی کے لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مزید چند سطور درج ذیل ہیں۔ آپ لکھتے ہیں: "غیر سے اس قسم کی مدد یا ہنا کہ اسی پر بھروسہ ہو اور اس کو خداوند تعالیٰ کی مدد کا مظہر نہ جانا جائے، حرام ہے اور اگر توجہ حق تعالیٰ کی طرف ہے اور اس غیر کو مدد الٰہی کا مظہر جان کر اللہ تعالیٰ کے کارخانہ اولو سبب حکمت پر تکرار کے بغیر کے ساتھ استعانت کرے تو عرفان سے مدد نہ ہوگا اور شرح میں جائز اور عباد ہے اور انبیاء اور اولیاء نے غیر سے اس طرح کی مدد طلب کی ہے۔ اور درحقیقت ہر استعانت غیر سے نہیں بلکہ حضرت حق سبحانہ ہی سے استعانت ہے۔"

اٰھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ (ہلام کر سیدھی راہ) مطابق فرمان مولیٰ کریم **قَدْ نَرٰ تَوَدُّ اللّٰہُ اَنْ یَّھْدِیَہٗ یُشْرِحَ صَدْرَہٗ لِلْاِسْلَامِ** و **مَنْ یُّرِدْ اَنْ یُّضِلَّہٗ یُجْعَلْ صَدْرُہٗ ضَیِّقًا حَرَجًا** کا لفظ **یَضَعُ** فی السماء کہہ لیتے ہیں **اللّٰہُ الِیْہِ جَسَّ عَلَی الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ** و **هٰذَا صِرَاطُ رَبِّکَ الْمُسْتَقِیْمَ** یعنی جس شخص کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے، اس کا **صِرَاطُ** اس مسئلہ کی تفصیل و توضیح و حقیقت کے بیان مفید نمبر پر کی گئی ہے وہاں پر دیکھ لیں۔

سید احمد کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا
 ہوا کر دیتا ہے مگر یادہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں
 لاتے ناپاک کی مسطرہ کر دیتا ہے۔ اور یہی تمہارے پروردگار کی سیدھی راہ ہے۔ دوسری جگہ
 فرمایا ہے: **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَجْعَلُهُمْ سَافِرِينَ فِي أَرْبَابٍ مُّتَمَرَّةٍ عَلَيْهِمْ**۔
 یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کے سبب سے
 ہدایت عنایت فرماتا ہے۔

نہی کریم نے اپنے فضل و کرم سے انسان کی فطرت میں توفیق شرعی عطا فرما کر
 قالہم ہا جئوسا ہا و تقواہا کی سمجھ عطا فرمائی اور کچھ تھوڑا سا اختیار دے کر میدان دنیا
 میں مقررہ میعاد کے لیے بھیجا۔ ہدایت کے اسباب یعنی نبوت و کتب اور اولیاء و صلحا اس
 کی امداد کے لیے بھیجے اور گمراہی کے لیے شیطان لعین کو مقرر کیا۔ اب توفیق شرعی کے موافق
 جس نے اسباب ہدایت پر ایمان لا کر رب کریم کی طرف رجوع کیا تو اس کے لیے فضل و کرم
 فرما کر شریعت صد سالہ اسلام کی سنت کو جاری کر دیا اور ہذا ایصواط سر پاک مستقیمہ
 کے مطابق صراط المستقیم کی طرف راہ نمائی فرمائی اور اَمْنِ شَرَحِ اللہ صد سالہ اسلام
 قہو علی تقوا من تریہ (پتے) کا مصداق ٹھہرا۔ اور جس نے سنت اللہ کے اسباب
 ہدایت سے روگردانی کی اور رعیش عن ذکیر الرحمن کا مرتکب ہوا نقیض کہ شیطان
 ہو کہ قرین کی سنت اللہ کا اجراء اس کے لیے حق ہو گیا اور من غیر ذان یضللہ یجعل
 صدرا ضیقاً جرجا کا مسخ ہرگز گمراہ ہو گیا۔

صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ؕ (ان لوگوں کے راستہ چہن پر کرنے انعام کیلئے)
بمصدق فرمانِ مولا کریمؐ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ۚ ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى
بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ (پٹ۔ تہا) اور جو لوگ خدا و اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ (قیامت کے روز)
ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور نیک لوگ۔ اور
ان لوگوں کی رفعت بہت ہی خوب ہے۔ یہ خدا کا فضل ہے اور خدا کافی جاننے والا ہے۔“

ان آیات سے ثابت ہوا کہ اَنْعَمْتَ عَلَیْھِمْ کے حق دار وہی لوگ ہیں جو ذِیْکَ الْفَضْلِ مِنَ اللّٰہِ کے مستحق ہیں۔ دوسری جگہ مومن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفاتِ حسنہ شَہِدَاؤُمُتِّبَرَاؤُنَا وَذِیْرَاؤُنَا اِیَّآ اِلٰی اللّٰہِ بِاَدْرَیْہِ وَسِرَاجًا قَنِیْرًا کا بیان فرما کر مومنوں کے لیے مِنَ اللّٰہِ فَضْلًا کَبِیْرًا کا مشرودہ سُنا یا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حسبِ الحکم ان کُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰہَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّبْکُمُ اللّٰہُ اَتَّبَاعِ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے سِرَاجًا قَنِیْرًا کے نور سے منور ہو کر مِنَ اللّٰہِ فَضْلًا کَبِیْرًا کے انعام کا مستحق اور اس رفاقتِ حسنہ کا حق دار ہو سکتا ہے۔

عَبْرَ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ۔ (سوائے ان کے کہ جن پر تیر غضب
ہوگا اور جو گمراہ ہوں گے) چنانچہ فرمایا ہے وَلَا تَقْطَعُوا رِجْلَيْهِ فَيَجْعَلْ عَلَيْكُمْ عَصَبِي وَمَنْ يَجْعَلْ
عَلَيْهِ عَصَبِي فَقَدْ هَوَىٰ۔ (پٹل۔ سراسر ۱۱) اور اس میں مدد سے نہ لکھا ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہوگا۔ اور
جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مومن کی کدیم نے اپنے فضل و کرم سے بذریعہ حضور نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری نجات کے لیے شریعت غزاکے حدود مقرر فرمادیے۔ اب ان کے
تجاوز کرنا ہر قسم کی گمراہی کا باعث ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے: **أَقْرَبَتْ مِنِّي أَخَذَ إِلَهُهُ**
هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصِيرِهِ عَشْرَةَ عَشْرَةَ نَسَمًا
يَهْدِيهِ مَن يَهْدِي اللَّهُ فَمَا لَاقِلَاقِلٌ كَرُّنَا (چپا۔ س ۱۹) ”بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی
خواہش کو معبود بنا رکھا ہے اور باوجود ہمتے بوجھنے کے (گمراہ ہو رہا ہے) تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے
کانوں اور دل پر گھمگھم دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو خدا کے سوا اس کو کون راہ پر لاسکتا ہے؟ بھلا تم نصیحت
نہیں کرتے؟ چونکہ **فَأَنفَسَهَا فَجُودَهَا وَتَقْوَاهَا** کے مطابق مولیٰ کریم نے ہر ایک انسان کو فنی
اور ربانی کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اور اس کا ضمیر توفیق سرشتی کے طور پر اس کی طرف سے عطا
ہے۔ اب باوجود علم کے جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا تو مولیٰ کریم نے از روئے غیرت
اس کے کانوں اور دل پر گھمگھم دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ تو مطابق **كَلَّا بَلْ يَكُونُ**
رَدًّا عَلَى قُلُوبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ کے **كَلَّا أَتَاهُمْ عَنْ تَرْبِيعِهِمْ يَتَّبِعُونَ كَلَّا جُودُونَ** کا مستحق
ہوا جو حقیقت غضب ہے۔ اور توفیق اضافیہ کے تصرف سے مغضوب ہو کر **صَّاتِينَ** میں سے
ہو گیا۔ اب جبکہ مولیٰ کریم نے از روئے غیرت اس کو مغضوب قرار دے کر گمراہ
کر دیا تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔

تو اس رب العالمین اور رحمن درحیم سے ہماری یہ دعا ہے کہ اسے رب کریم!
ہمیں اپنے غضب سے بچا کر اس گمراہی سے بچائے رکھیو۔ آمین +

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

باب اول

عَلَامَةُ الْوَقْتِ

روح و ما قبل روح

لغت کے لحاظ سے روح کسی چیز کے عطر یا لطیف جوہر کو کہا جاتا ہے۔ لیکن
یہاں انسان کے وجود کی حیاتی اور اصل سے عبارت ہے جو تمام اثرات کا حامل اپنی
صفات میں کامل اور ابدی ہستی کا رکھنے والا ہے۔

اس کے بیان میں از حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ قدیم ہے۔
جس سے اُن کی مراد ذات باری تعالیٰ ہے اور تغیر و تبدل، آمد و رفت، احکامات و حکمت،
موت و دیہات اور فنا و بقا کو ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یعنی ظہور کے
میدان میں ہر طرح کی شکل اور صورت کے لباس میں ذات معلیٰ کو ملبوس سمجھتے ہیں۔ حدث
اور قدم کو نہیں پہچانتے اور قدم سے حدث کو نہیں جانتے۔ جو شخص قدم سے حدث کو

عبارت لا حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حال کی رویت سے روح کو قدیم کہنے پر جرات کی ہے اور یہ ان کا قول باطل ہے۔ یہ سب کیفیات حال عالم امر یعنی معائنہ روح سے ہیں نہ عین ذات سے۔ اور وہ اس لیے کہ کسی قسم کی تحریک ذات کے لیے روا نہیں ہے اور مشاہدہ ذات محبت نام سے عبارت ہے جس کے لیے میلان کلام میں زبان و بیان اور حروف و الفاظ مفرد ہو جاتے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اَلْاَوَّلُ وَ اٰخِرُ جُتُوْدٌ وَ جُتُوْدٌ عَنَّا یعنی روحیں جمع کیے گئے لشکر ہیں جو حکم خدا آتے اور جاتے رہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روح کی نسبت سوال ہوا تو میں اللہ وحی نازل ہوئی:

قُلِ اللّٰهُ وَاٰخِرُ سِرِّیْ وَ (اسے میرے صیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)
مَّا اَوْحٰیْتُکُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا (آپ کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے ارے سے
قَلِيْلًا (۱۴-۸۵-۱۰۳) ہے اور تم علم سے بہت کم حصہ دیے گئے ہو۔

بحث و تنقید کے میدان میں آخر سِرِّیْ کو غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کیا جائے تو کتنا ہی پر سے گا کہ مخلوق کا حکم اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ مخلوق محدث ہے جو فیکون کے ظہور کا نتیجہ ہے اور کن امر جس سے فیکون کا ظہور ہوا اور یہ صفت بالذات یعنی ضروریہ سے وابستہ ہے اور صفات بالذات کو ذات سے ایسا اتحاد ہے جو نہ کبھی منکک ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس عبارت سے یہ مفاد حاصل ہوا کہ نہ تو یہ قدیم ہے جس سے مراد واجب باری تعالیٰ ہو سکتی ہو اور نہ ہی مخلوق جس پر محدث کا وجود ملے ہو۔ لیکن اس جگہ روح

کے مخلوق یا غیر مخلوق ہونے کا سوال ہے جس کا حل قرآن حکیم کی رو سے صاف عیاں ہے کہ خلق اور چیز ہے اور امر اور۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی: اَلَا لَکُمُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ۔

میرا مذہب اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے اس لیے اس مسئلہ میں آیات بنیات کی تطبیق اور موافقت کے بغیر چارہ نہیں اور تقی قطع کے مقابل میں سب کمال بیچ ہیں۔ لہذا طیب مکلا یا ایسے لکھنا کہ فی کتاب فیمنین کی بساط پر تفصیل کُلّ شئی کی وسعت اظہر من الشمس ہے۔ یَسْتَرْفَعُ الْقُرْآنُ لِذٰلِکَ فَهَلْ مِنْ شَمْسٍ کَیْهِ کے مطابق اور ان قسم کی توفیق سے غور و فکر کے ترازو میں تحقیق کا طالب ہونا ضروری ہے۔ انسان کی ابتدا و انتہا امتزاجی مدارج و مروج و زوال، ذات و صفات اور علم و عرف کے دریا میں غوطہ زن ہونے کے بعد کلام الہی کے ساحل پر استقامت حاصل کرنا چاہیے تاکہ تمام مشکلات کا حل آسانی سے ہو سکے اور انسانی شجر کی جڑ سے لے کر تناء، ثمنیوں، برگوں اور پھول و پھل تک کا علم حاصل اور مَعْرِفَ کَفَسَہُ فَقَدْ عَرَفَ سِرِّیْ کے ایک جز سے عرف حاصل ہو۔

عزیز! جان کہ انسان قبل از ظہور جب کہ عالم شہود بلکہ عالم امر سے یعنی عالم ارواح سے بھی کوئی نشان نہ تھا، مطلق عدم تھا لیکن متحقق بالذات اور علم الہی کے بے کنارہ دریائیں مستغرق تھا۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

هَلْ اَنْتَ اَعْلٰی الْاَنْسَانِ حٰثِیْ (بے شک انسان پر نہ مانے میں سے ایک)
مِّنَ الدّٰہِیْنَ کَمْ یَکْفُرْنَ سُبْحٰنَا (وقت ایسا بھی گزرا ہے جب کہ یہ کوئی چیز
مَعْدُوْمٌ کُوْنًا (۱-۷۴-۱-۷۴) ذکر کے قابل نہ تھا۔

اس سے صاف عیاں ہے کہ انسان پر ایک وقت تھا جو ذکر قابل نہیں ہے۔ لیکن اثبات انسان میں کوئی کلام نہیں اور علی اس امر پر حال ہے کہ انسان تو تھا لیکن وہ حالت انسان تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مقام عدم نہیں بلکہ مقام اثبات ہے انسان تو درکنار ہر چیز تحقیق بالذات ہونے کی صورت میں معدوم نہیں ہو سکتی کیونکہ جب مرنے کی گیم ہر چیز خصوصاً انسان کے ظہور کا ارادہ فرمایا اور کُن سے فیکُن کا لباس پہنا دیا، تو اس کیفیت کو یوں بیان فرمایا:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا
سَوَّاهُ سَاعَةً مِّنْ لَّيْلِ

اَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پہ۔ ۳)

لہٰ کی ضمیر اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز علم خداوندی میں موجود تھی اور یہ امر کُن اُنسی کی طرف ظہور کے لیے صادر ہوا تو عالم ارواح میں پیدا ہو گئے۔ یہ دوسرا مقام انسان ہے۔ اب یہ ذکر کے قابل ہو گیا۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

بَرِّئَ لَكُمْ وَبَرِّئَ إِلَيْكُمْ

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا

دُور سے مقام پر ارشاد فرمایا:

وَأَذِّنْ لِّلَّذِينَ آمَنُوا

اور جب اللہ نے تمام انبیاء سے حکم دیا

الْأَيَّةُ (۳-۸۱-پہ۔ ۱۷۴)

یہ میثاق عامۃً اُن اس اور انبیاء علیہم السلام دونوں کے لیے الگ الگ وارد ہوئے ہیں جن کی تفصیل اس جگہ مقصود نہیں۔

اس کے بعد عالم شہود میں ظہور کا وقت آیا تو فرمان ہوا اِنَّا فَعَلْنَا بَشَرًا مِّنْ طِينٍ۔ پھر اس کے بعد آدم اور بنی آدم کے ناموں سے خطاب فرمایا۔ پھر روح سے اور کبھی تاس اور کبھی رُحیل وغیرہ اسماء سے موبہوم کیا۔ غرض اس عبارت سے یہ ہے کہ قبل از ظہور اور بعد از ظہور یہ لفظ انسان منقطع نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ انسان کا ذاتی نام انسان کے سوا نہیں۔ باقی سب اسماء صفاتی ہیں۔ تحقیق بالذات ہونے کی صورت میں بھی اور عالم ارواح میں بھی انسان کے نام سے موبہوم ہوا۔ اور بعض پاک ستیوں کو اپنے فضل و کرم سے منتخب کر کے انبیاء و مرسلین کی صفت سے مزین فرما دیا۔ تو یہ امر اس پر دل ہے کہ پیغمبر اور مرسل انبی ہیں۔ آج جیسا کہ ایک گروہ کا اعتقاد ہے کہ مجاہد سے یہ درجہ حاصل ہو سکتا ہے، کا ذیب ہیں۔

اما بعد یہ حضرت انسان عالم شہود یا میدان دنیا میں اگر کئی صفات سے موصوف ہوا اور جس صفت میں مستغرق ہوا اسی وصف سے نامزد ہو گیا مثلاً مومن، مسلم، مستافق، قاسق، کافر، مشرک، رُحیل، مجید، جاہل، عالم وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ سوائے انسان کے سب نام صفاتی ہیں اور تمام مدارج و منازل میں فاتی اسم (الانسان) لازم ہے۔ صرف رُوح میں اختلاف ہے اور وہ اس لیے کہ جب بُت یا بشر ہے رُوح کے مقابلے میں

معاملہ درپیش ہوا تو روح کے نام سے موسوم کر دیا، اور موزوں بھی ہی تھا۔ ورنہ فَنَحْنُ رَبُّهُ یعنی تُو چننے کے سوا وجود انسانی خواہ نوری جامہ میں بیان کیا جاتا، عوام کو بے حد مشکل واقع ہوتی اس عجزِ الحکیم نے اسی سبب روح ہی کے نام سے ذکر فرمایا ہے۔ اس صورت میں عوام کے نزدیک خواہ مسلم ہو یا کافر، بہت بے جان میں روح کے داخل ہونے اور بوقت انتقال خارج ہونے میں کوئی مشکل وارد نہیں ہوتی ہے۔

مقام غور و فکر ہے کہ قبل از ظہور یعنی عالم ارواح میں تو انسان ہی کے اسم سے موسوم ہے، لیکن بشریت یا نبوتِ مژدہ کے مقابلہ میں روح، اور بعد پھر انسان، تو اس سے کون سے معانی دریافت کے میدان میں حاصل ہو سکتے ہیں کہ قبل از نبوت ہے روح اور بعد از ظہور تو انسان ہی کہلائے، اور اس موقع پر روح سے تبدیل ہو جائے، تو کونسا ہی پڑے گا کہ صفات اور حالات کے تغیر و تبدل کی رو سے یہ سب کے سب نام معافی ہیں۔

دیکھیے، جب حضرت عیسیٰ روح اللہ کا (جو مجبورِ حقیقی کے بندے ہیں) حضرت مریم علیہا السلام کے بطن میں داخل ہونے کا موقع آیا، تو فرمایا: فَخَلَّكَ مِنْ شَرْوَحِنَا۔ گویا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو شَرْوَحِنَا سے موسوم کیا۔ اور ان مدارجِ الانبیاء میں ابتدا سے انتہا تک انسان ہی ثابت ہو رہا ہے، اور انسان سرِ مفلوک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ رُحًى

أَحْسَنَ تَقْوِيمٍ ۖ فَكَلَّمَهُ سَدَدُ دُنْهٍ

أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۖ (تہ۔ ۲۰۔ ۲۱)

سب بچوں کے۔

تو بالکل بچیاں ہے کہ احسن تَقْوِيمٍ اور اسْفَلَ سَافِلِينَ ہر دو حالت میں خَلَقَ الْإِنْسَانَ یعنی خلقت کیا انسان کو ارشاد ہو رہا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ قُلِ الشُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّیْ یعنی روح میرے امر سے ہے نہ کہ عین امر تو ان مدارج و منازل میں اس کا آنا اور واپس جانا خداوند کریم کے امر یعنی حکم سے ہے۔ ان اسنادات کے لحاظ سے انسان مخلوق ہے۔ اور روح صرف ایک اسم گرامی ہے جو بہت میں داخل ہونے کی موزونیت کے لحاظ سے نامزد ہوتا ہے جس کی تصدیق و تطبیق کلام الہی سے ہو چکی ہے۔ اور یہ اختلاف محض اسی عارضہ کی وجہ پر ہے۔

سوال: اس میں کلام نہیں کہ انسان جس کی حد ظہور کے میدان تک ہے مخلوق

کا حکم رکھتا ہے یعنی عالمِ شہود اور عالمِ ارواح میں نص قطعی سے ثابت ہے۔ لیکن قبل از نبوت متحقق بالذات ہونے کی حالت میں جبکہ وجودِ خارجی تو درکنار وجودِ روحی بلکہ وجودِ فطری اور ذہنی سے بھی متبر اور منزہ تھا، محض علمِ خداوندی کے دریا میں ارادۂ ازلی کی لہروں کے سوا کوئی وجود نہ رکھتا تھا، بلکہ امر الہی بھی صفت بالذاتِ شہود کے نہائی چھرہ میں پوشیدہ تھا اور ظہور کا میدانِ سرِ مریخی تھا۔ گویا حقیقتِ انسانی صفت بالذات کے ارادہ اور امر کے ایسا کی محتاج تھی جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والا کلام ہے کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ صرف نام تھا جس کی حقیقت سوائے علمِ حکیم کے کوئی نہ جانتا تھا۔ جو کچھ تھا، تقدس کے پردوں میں پوشیدہ تھا۔ اب تو ایمانی کی قوت سے معلوم کرنا چاہیے کہ جب وجودِ فطری اور ذہنی بھی نہ تھا، بلکہ امر الہی کا ظہور بھی مشیتِ ایزد و متعال ذوالجلال والا کلام کا منتظر تھا۔ مطابق کلام الہی ذکر کس کا اور کہاں

اور کس طرح، سوائے اس کے کہ یہ اسرار الہیہ سے ایک برتر انسان متحقق بالذات ہونے کی صورت میں پنہاں تھا، تحریر و تقریر سے باہر ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ ایسے وقت میں انسان کو کس نام سے یا کس وصف سے جانا چاہیے؟

جواب: اوپر گزر چکا ہے کہ روح اور بشر وغیرہ وغیرہ سب نام انسان کے صفاتی اسماء ہیں۔ کلام الہی شاہد ہے کہ کبھی تو انسان کو روح کے نام سے اور کبھی بشر اور کسی جگہ عبد اللہ یا عبادی اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مناسبت کے روح سے بنی آدم کا خطاب صادر ہو رہا ہے، جو خالی از حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ علیم و بصیر کے مشاہدہ سے نشان ہے۔ اسی وجہ سے نَحْنُ ذِیْکُوْنٌ ذِیْکُوْنٌ ذِیْکُوْنٌ کا ارشاد ہوتا ہے یعنی پھونک دی اس میں اپنی روح۔ دوسری جگہ قُلِ الشَّوْخَرُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ کا فرمان اظہر من الشمس ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مومن کریم نے اپنے امر سے روح کو بشر میں پھونک دیا۔ دراصل انسان جو اس صفت عظیمہ کا مرکز تھا، داخل کیا گیا۔ جس کی کسی قدر تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ جنہوں نے قدم کو حدیث سے الگ دریافت نہ کیا، انہوں نے روح سے مراد ذات باری تعالیٰ ہی لے لی اور امروذات میں فرق نہ کرنے کے سبب جاہل ہو گئے۔ مخلوق کی غلطی کے اسباب یہی ہیں جو سرتاپا بے اصل ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ امر کو صفت بالذات سے اور صفت بالذات کو ذات سے تعلق ہے۔ اور انہوں نے کئی وجہ سے عبارت کو بدلا ہے اور اپنی ضلالت کو کئی معنوں میں حلول ذات سے تعبیر کیا ہے جس میں بہت طول ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

جواب ان کا یہ ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ

والسلام کے ضمیر مبارک میں اپنے اذن کا اجرا رکھا ہے۔ گویا قائل حقیقی نے اپنے فعل کو عباد کی باطن پر اپنے بندے کی طرف منسوب فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے:

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطِّیْنِ یہ کہ پیدا کرتا ہوں میں تمہارے لیے مٹی سے
کَھَیْثَہُ الطَّیْرِ فَانْفُخْ فِیْہِ فَیَکُوْنُ مانہ صورت پر بندے کے پھر پھونکتا ہوں میں
طَیْرًا یَّا ذِیْنَ اللّٰہِ وَابْرَئِیْ اِلَکُمَّ اس میں تو رہا کرتا ہے وہ پرندہ اللہ کے حکم سے۔
وَالْاَبْرَصَ وَابْرَئِیْ الْمَوْتٰی بِرَازِیْ اور جگہ کرتا ہوں میں مادر زاد اندھے کو اور کوڑھی

اللّٰہِ (۳: ۴۹-۵۰) چپ۔ ص ۱۲) کہ ساتھ اذن اللہ کے

یعنی مردے کو زندہ کرنے، مادر زاد اندھے کو اچھا بھلا کرنے، کوڑھی کو تندرست بنا دینے اور مٹی کا جاندار بنا کر اس میں روح کو پھونک دینے کی قدرت عنایت فرمائی۔ (ایک گروہ نے ان سب معجزات کی تاویل اپنی ہمالیات اور بیہودگی پر کی ہے لیکن مٹی کا پرندہ اور اس میں پھونک مارنے سے وہ بھی دم بخود اور مبہوت رہ گئے ہیں)۔

مقصود اس جگہ صرف یہ ہے کہ اگر نبوت میں روح پھونکنے سے حلول ثابت ہو سکتا تو چاہیے تھا کہ ہر ایک جانور میں حضرت عیسیٰ روح اللہ حلول کر جاتے۔ اور یہ محال ہے، کیونکہ وہ اپنی جگہ قائم رہے اور جانوروں کو بدستور زندہ کرتے اور مردہ میں زندگی کو ودیعت فرماتے رہے۔ صحت حال کی روح سے یہ مقصد حاصل کرنا چاہیے کہ مومن کریم خدا جل جلالہ الاکرام نے اپنے اذن یعنی امر کو اپنے بندے حضرت عیسیٰ روح اللہ کے ضمیر مبارک میں اجرا رکھ کر ہر فعل میں تکرار یا ذِیْنَ اللّٰہِ یا یا ذِیْنَ کو لازم رکھا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ روح

کے لیے صادر ہوا ہے اور روح کے لیے کہیں خلقت کا لفظ استعمال نہیں ہوا جس سے مخلوق کا حکم روح کے لیے روا نہیں ہو سکتا۔

جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا نام روح بت میں داخل ہونے کے وقت رکھا گیا ہے۔ ورنہ قبل ازیں انسان ہی کے اہم گرامی سے موسوم ہے جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔ میثاق عوام اور خواص یعنی انبیاء کرام اظہارِ شمس ہیں جو اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور صاف عیاں ہے کہ قبل از بشریت یعنی ڈھائی پچھبے روح قرآن شریف سے انسان مکمل ثابت ہے اور بعد از عالم شہود میں بھی انسان ہی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ بت میں داخل ہونے اور فوری وجود کو خاکی پتلا میں ودیعت فرمانے کے سوا کوئی عبارت ان معانی میں درست ہو سکے، تو کتنا ہی پڑے گا کہ یہ حضرت انسان کا نام بت کے مقابل میں روح سے موسوم کیا گیا ہے ورنہ روح اور انسان میں سوائے بشریت کے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے۔ یعنی بار روح انسان اور بے روح مردہ۔

عزیز! سمجھو کہ نا فہمی کی بنا پر روح میں اختلاف واقع ہوا ہے ورنہ معاملہ بالکل صاف ہے۔ محققین کے نزدیک انسان کے چار وجود ہیں: بشری، ملکی، روحی اور تیری، بشری موجودات، عالم دنیا۔ ملکی محسوسات، عالم برزخ۔ روحی معلومات، عالم ارواح جس کا عرف عالم امر سے مناسبت رکھتا ہے۔ اور تیری معروضات سے ہے۔ ملکی اور روحی دراصل ایک ہی دریا کے حجاب ہیں لیکن تیری میں نہ تحریر ہے نہ تقریر نہ زبان ہے نہ کلام، سوائے اس کے کہ ہر ستر سے عبارت ہے جس کو خالق موجودات مالک کا بتا

نے مخفی رکھا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ حالت انسان پر ذکر کے قابل نہیں، بمصدر اقول خَلَقَ اِنْسَانَ عَلٰی الْاَنْسَانِ حَتّٰی مِّنْ اَنۡدَٰهِمْ كَمَا یَكُوۡنُ شَیۡئًا مِّنۡ دُوۡنِہٖۤ ا۔ تاہم انسان کی نفی نہیں ہوئی اور وہ اس لیے کہ عَلٰی الْاَنْسَانِ ہی فرمایا ہے۔ اب اس کو روح کہیں یا ہر ستر سوائے اس کے علم کے میدان میں کوئی کلام نہیں ہو سکتی۔ محض خداوندی علم کے پردوں میں راز مخفی ہے۔ عارف باشندے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ تاہم اس کا اظہار جرم ہے، مطابق حدیث شریف اَلْاَنۡسَانُ وَتَرِیۡ وَاَنَا یَسۡتُرۡہٗ۔ اور فرمایا وَمَا اُوۡدِیۡتُمۡ مِّنَ الْعِلۡمِ اِلَّا قَلِیۡلًا ۝

باب دوم

وَاللَّهِ أَكْبَرُ

ابتدائے آفرینش

حمد

يَسْبُحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْقُدُّوۃُ مِنَ الْعَرٰۤىۡنِ الْحٰكِمِۡنَ

حمد کس سے ہو سکے تیری خدا!

جبکہ تیری حمد ہے سب بر ملا

پھر حمد کس سے اور کون محمود، عبادت کس کی اور کون معبود، عرف کس کا اور کون عارف، وصف کس سے اور کون موصوف، نہ اس کی حصر نہ اس کی حد، اللہ! واحد۔ ایک خالق ایک مخلوق۔ حدث سے قدم کی تعریف محال، لم یزل! لا یزال۔ تسلیم، سیاہی، کاغذ، کاتب، کلام و زبان، سب حدث۔ نہ اس کی تعریف کے

لیے حرف نہ وجود، لا محذور، ہر جگہ موجود، نہ جوہر نہ عرض، اللہ فُور السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
نہ فضا کچھ توحت نہ تھا کچھ نہ ہوگا تو خدا ہوگا

تخلیق انسان

اُس ذات نبیون نے اپنی صفات ذاتیہ سے اپنے ظہور کا ارادہ کیا، تو اپنے نور
معلیٰ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کا ظہور عالم ادراج میں ظاہر فرمایا۔ گویا امر
کُنْ سے فیکون کے فعل کو صادر کیا اور اپنی صفت ربوبیت سے رب السَّالِسِینِ خاتم النبیین
آخر آمد بود فخر الاولین حضور صلی اللہ علیہ آلہ وسلم کو رحمۃ اللعالمین کی صفت پر مبعوث کر کے خاں
کیا، اور اس نعمت بے بہا کا خاک کے پردہ میں ظہور فرمایا۔ جس کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام
سے ہوئی۔ ارشاد ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ

اور بے شک پیدا کیا ہم نے انسان کو بہت برقی

مِنْ مَّسَلَّةٍ مِّنْ طٰیۡنٍ ؕ ثُمَّ جَعَلْنٰهُ

مٹی سے۔ پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک قطرہ

نُطْفَةٍ فِیْ قَرَارٍ مَّکِیۡنٍ ؕ ثُمَّ

مٹی کا بیج مگر مضبوط کے۔ پھر پیدا کیا ہم نے

خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا

مٹی کو لور جما ہوا۔ پس پیدا کیا ہم نے لور

الْعَلَقَةَ مَضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ

جھہ ہوئے کو بوئی گوشت کی، پس پیدا کیا ہم نے

عِظًا مَّا كَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ

ہڈی کو ہڈیاں، پھر پوتا دیا ہم نے ہڈیوں کو

اَنۡشَاۡنَاۤهُ خَلَقًا اٰخَرَ ۚ فَتَبٰرَكَ اللّٰهُ

گوشت، پھر پیدا کیا ہم نے قہاس کو بدلائش دوسری

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پیشہ - ۱) پس بہت برکت والا ہے اللہ بہتر پیدا کرنے والا رکھا۔

اُس خالق بیکتا نے انسان کی تخلیق کو اول از خاک اور آخر از لطفہ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو جب خلقت اول کا ارادہ ہوا تو ارشاد کیا:

إِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ ارْزُقُوْا

خٰلِقِيْٓ بِطٰٓئِرٍ مِّنْ طٰٓئِرٍ ۚ وَآٰذَا

سَوَّيْتُهُ ۚ وَكَفَحْتُ فِیْهِ مِّنْ ذُرِّیِّیْ

فَفَعَّلَ لَهُ یٰعٰقِبُ بَنَ ۚ فَسَجَدَ

اَلْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ ۝

وَإِلٰٓئِیْسَ ۙ رَاٰ سَجْدَہٗ ۙ وَكَانَ

مِّنَ الْکٰفِرِیْنَ (پیشہ - ۱۳) ہو گیا۔

نعت میں بشر کا ترجمہ ردی الخلاق، چمڑایا ڈھا پنچہ ہے۔ تو جب مٹری ہوئی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا بُت تیار کیا گیا اور صحیح صورت بنا کر اس میں اپنی رُوح پھونک دی تو حسبِ الحکم سب ملائکہ سجدے میں گر گئے مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ اور جوں کا توں اکرنا بیٹھا رہا۔

قَالَ یٰۤاٰیِلٰہِیْسَ مَا مَنَعَكَ اَنْ

تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِیْدَیْیَ اَسْمٰکَیْ

اَمْرُکَنتَ مِنَ الْعٰلٰییْنَ (پیشہ - ۱۴) سے بنایا کیا تو نے کہہ کیا ہے یا تیرا مرتبہ بلند ہے؟

تو شیطان نے دلیل پیش کی:

قَالَ اَنَا خَیْرٌ مِّنْہٗ خَلَقْتَنِیْ

مِّنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِّنْ طِیْنٍ (پیشہ - ۱۵) سے بنایا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔

افسوس! معلوم الملکوت نے جب اپنی طرف رجعت اور کبر کی نظر سے دیکھا تو ایک

ہی قدم میں لعنت کے گڑھے میں گر گیا اور اس کی محدود نظر نے اسے عیب دھوکا دیا۔

یعنی اس کی دانش جو ہر کو چھوڑ کر محض عرض پر رہ گئی۔ ورنہ یہ اختلاف کیوں ہوتا؟

یہ لفظ انسان کسی حال میں اور کسی تغیر سے منقطع نہیں ہوتا۔ اس لیے انسان کے

بیان اور عرف میں بے حد اختلاف ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک صفات حیوانیہ اور انسانی

میں پائی جاتی ہیں، کا نام انسان ہے، تو یہ سب حیوانات میں موجود ہیں۔ رہا عقل و دانش

کا فرق، تو بے وقوف اور اندھا گونگا، بہرا ہونے سے بھی انسان کی نفی نہیں ہو سکتی بلکہ

یہ لفظ مردہ انسان سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ دُجود انسان ایک

جامد انسان ہے اور انسان ایک ہرانی ہے۔ گو کسی حد تک یہ قابلِ اعتناء ہے لیکن فاسق

کا فرض منافق اور جاہل بھی انسان ہیں جن میں ہر سے کوئی نشان نہیں دتا، حالانکہ انسان

ہونے میں سب متماثل ہیں۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ ابتداء سے انتہا تک تمام علوم کے حصول کا مرکز یہی وجود ہے۔

اور اس وجود میں انسان کے نزول فرمانے کا مقصود و مدعا یہی ہے کہ اول سے آخر تک کے

علم سے عالم اور عارف ہو کر اپنے آپ کو پہچانے تاکہ اپنے پروردگار کا عرف حاصل ہو

اور معلوم کرے کہ اس رب العالمین نے مجھے پیدا کیا ہے اور کس لیے پیدا کیا ہے۔

انسان کا وجود تمام صفات حیوانیہ اور روحانیہ کا جامع ہے۔ صفات حیوانیہ اس کی نسل کو قائم رکھنے کے لیے اور صفات روحانیہ اس کے کمال ہونے کے لیے۔ جو انسان صرف صفات حیوانیہ پر رہ جاتے ہیں ان کو حیوان بلکہ اس سے بھی گمراہ فرمایا ہے: **وَلَوْ لَيْسَ لَكَ لَآئِنَّا وَبَلَّ هُمْ أَصْلًا** (پٹ۔ تہ) کیونکہ وہ اصل مقصود سے دور اور اپنے علم سے جاہل ہوتے ہیں پس جو اپنے آپ سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے زیادہ جاہل ہوتا ہے۔

معیت روح

باب اول میں روح کے متعلق بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تاہم اس کے جگر میں ہونے تشنگی باقی ہے جس کو سیراب کرنا ازلیں ضروری اور لازمی ہے۔ کیونکہ انسان کی تمام حالتوں کا اصل روح ہی ہے۔ سب جاتی اسی سے ہے اور تمام حالتوں کا مرجع اسی کی طرف ہے۔ یہ خارجی وجود موجودات سے ہے اور ذہنی وجود محسوسات سے۔ اس کا تعلق روح سے ہے اور یہ معلومات سے ہے۔ جیسے ایک پھل مثلاً بادام کو لیجیے۔ اس کے اوپر ایک پھلکا ہوتا ہے۔ جب پختہ ہونے کے بعد درخت سے جھرتا ہے، یعنی مدت شجر ختم ہونے کے بعد اس سے الگ ہوتا ہے تو وہ پھلکا اتر جاتا ہے۔ دوسرا پھلکا اُتار کر مغز بادام نکالا جاتا ہے۔ پھر اس پر ایک بار ایک چھلکا ہوتا ہے جس کے اتر جانے سے بیحد دو کاشیں

ہو جاتی ہیں۔ ان دونوں کاشوں کے درمیان لطیف اور صغیر الوجود مغز بادام کی پیدائش کا سامان ہوتا ہے اور اس میں روح بادام ہوا کرتا ہے جو اصل اور حیاتی بادام ہے اور یہ ایک امیر الہی اور شان ایزدی ہے جو معیت خداوندی سے متعلق ہے۔ اور ہر چیز کی پیدائش اس کے حکم سے ہے اور اس کائنات اور فنا خداوند کریم کا فعل ہے لیکن ہمارے امرو فعل کی طرح نہیں ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

وَكَانَ أَفْرَادًا ثُمَّ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (پٹ۔ تہ) اور خدا نے جو حکم فرمایا سر ہو چکا

دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذْ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْيُنِ
أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (پٹ۔ تہ) کتاب ہے تو اس سے فرماتا ہے کہ ہو تو وہ ہوجاتی ہے۔

مولیٰ کریم کا ارادہ تو حقیقت میں ممکن کا بھی محتاج نہیں، محض ہماری تفہیم کے لیے الفاظ کی قید رکھی گئی ہے۔ خداوند کریم مُرید ہیں، امرو فعل تابع ارادہ ہیں۔ تو جب ارادہ ہوتا ہو گیا۔

اس جملہ معترضہ کے بعد اب اصل مضمون یعنی روح کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ **وَمَا كُنَّا بِمُعْجِزَاتِهِ** (پٹ۔ تہ) کیونکہ یہ ہستی اور حیاتی کا اصل ہے اور ہر طرح کے جسدی و عنصری وجود کا قیام و ثبات اسی کے ساتھ ہے۔ اس کا علم سوائے حال کے درست نہیں ہو سکتا اور حال کو قال میں لانا دشوار ہے مگر بہت کم۔ اس لیے اگر روح کو مخلوق کہا جائے تو کس طرح اور قدیم کہا جائے تو کیسے؟ کیونکہ قدیم تو ذات باری تعالیٰ ہی ہے۔

جس طرح قرآن مجید کے مخلوق اور غیر مخلوق ہونے میں اختلاف واقع ہوا اور ناعاقبت اندیش عالموں نے اس کو مخلوق کہہ کر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ سے مجاہد کیے اور حکام وقت سے کوڑے گوائے گئے، ایسا ہی یہ اشکال ہے۔ کیونکہ جیسے کلام ایک صفت بالذات مولیٰ کریم ہے اسی طرح امر بھی ہے اور مخلوق کا جامہ اس پر درست نہیں آ سکتا ہے۔ کیونکہ مخلوق وہ ہے جو کئی سے قیكون کا لباس پہنے اور حدث کا وجود اس پر ثابت ہو جائے۔ اور یہ صفت بالفعل مولیٰ کریم ہے جو حکم خداوندی سے معقول ہے۔

حضرت علی ہجویری لاہوری قدس سرہ کا فرمان مبارک کہ ”روح مخلوق ہے اور یہ فعل خداوندی ہے“ بجا و درست ہے۔ اور وہ اس طرح پر ہے کہ مخلوق میں روح کا تصرف فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے۔ اس امر یعنی کئی کا ظہور قیكون کے مترادف ہے اس لیے مخلوق میں روح کا تصرف حکیم خدا اپنے فعل و مقام کی رو سے مخلوق کا حکم رکھتا ہے اور متحقق بالذات ہونے کی رو سے غیر مخلوق۔ یعنی کئی صفت بالذات اور قیكون صفت بالفعل۔ اور امر ایک صفت ہے جو قدیم ہے۔ کیونکہ خواہ فعل امر صادر ہو یا نہ ہو، امر کی نفی نہیں ہو سکتی۔ جیسے حتیٰ، کلیم، سمیع، بصیر، علیم، مرید، قادر۔

اور جو حضرت شیخ المشائخ علی ہجویری قدس سرہ نے روحیوں اور علیوں کے قول کو باطل کہا ہے بہت درست فرمایا ہے۔ کیوں کہ انہوں نے روح کو قدیم کہا ہے۔ جس سے ان کی مراد خود ذات مولیٰ کریم ہے اور حکم ان کا اسی پر ہے کہ یہ حرکات و سکنات

سب اسی کا ہے۔ اگر کہا جائے کہ اسی کے حکم یعنی امر سے ہے، تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ہے کہ ہر انسان کی چوٹی پر قدرت میں ہے (مَآ مِّنْ دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِرِيسَتَا صِیْغَتَا (پ۔ ۵۸) اور جاتو رہیلائے ہوئے کو ذات باری تعالیٰ ہی تھامے ہوئے ہیں (وَلَا تَلْعَبْ فَلَاحِی الطَّیْرِ فَوْقَهُمْ طَفِیْفٌ ذِی قُوَّةٍ مِّنْ مَا یُمَسِّكُهُنَّ إِلَّا أَلَمُ الرَّحْمٰنِ ذِی الْعَرْشِ الْعَلِیِّ (پ۔ ۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲)

علمائے ظاہر اس بات پر ہیں کہ احاطہ اور فعل اور حفاظت یہ سب کچھ علم سے ہے اور یہ خطا ہے، کیونکہ علم سے احاطہ بالذات روا ہو سکتا ہے لیکن علم کا احاطہ بدوں ذات محال ہے۔ اور یہ معیت خداوندی ہے جس کے علم اور معرفت کی مثال اندھوں کے ہاتھی کی سی ہے۔ اس لیے ہر ایک نے اپنی سمجھ اور استعداد کے مطابق بیان کیا ہے اور وہ اپنی وسعت کے لحاظ سے حق پر ہے۔ لیکن محققین کے کلام اصح اور جامع ہیں جن کو فضل ایزدی نے علم لدن سے نوازا ہے۔ یہاں عقل و دانش عام کا تو کچھ کام ہی نہیں ہے

عاجز قیاس ہے یہاں وہم و خیال سے

نسبت کیا ہے ہماری پتھر کو لعل سے

خداوند تعالیٰ نے انسان کو اپنی سرشت پر یعنی اپنی صفت پر پیدا کیا ہے اور اس

حدث وجود کو اپنی صفت کا عمل بنایا ہے۔ گو یہ محال ہے کہ حدث قدیم کا عمل ہو، لیکن یہ

اس امر کا منافی نہیں ہے کہ اس کی تعریف اور صفت نہ ہو۔ بلکہ کلی مخلوق خالق کی صفت اور

تعریف ہے اور سب کی ہستی مولیٰ کریم ہی سے ہے اور انسان کو اس صفت سے خاص کیا

ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ ذات قدیم کے لیے نہ کوئی محل ہے نہ مکان، اس لیے محال ہے کہ محدث اس کا محل ہو۔ لیکن خالقیت کی تعریف کے ضمن میں کُل مخلوق صفت خالق کا ترجمہ ہے جو صفت بالفعل کے مترادف ہے۔ ذوالجلال والا کرام نے اپنے امر سے جس کو روح سے موسوم کیا ہے اور تحقیق کے میدان میں نص قطعی سے کُن یعنی امر ہونے کی صورت میں کُفَعَتْ رِفْیُوہُنَّ شَرْحِی کا اطلاق غیر مخلوق پر دال ہے، مشیت ایزد متعال نے اپنی مشیت پر روح کو بشریت کے پردے میں ودیعت فرمایا ہے اور انسان کو اس صفت میں خاص کیا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

فَطَرَتِ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ فَطَرًا اَنَاسَ
عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ
الَّذِيْنَ الْقَبِيْضَةُ وَلَكِنْ اَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ هَؤُلَاءِ مَبْنِيَّيْنِ
اِلَيْهِ وَالْقُوَّةُ وَاقِيْمُوا الصَّلٰوةَ
وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمَشْرِكِيْنَ ۝

(پ ۲۱-۳۳-۳۰-۳۱)

انسان کو مولیٰ کریم نے اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے، نہ تبدیل ہوگی کبھی یہ سرشت۔
مفسرین اس بات پر ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر یعنی ہر بنی آدم کی فطرت
انسانیت اسلام پر ہوتی، خواہ بعد میں ماں باپ اسے یہودی بتالیں یا نصاریٰ یا مجوسی۔ لیکن

اس صورت میں لا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللّٰهِ ذٰلِكَ الْقَبِيْضَةُ کا مفہوم غلط ثابت ہوتا ہے۔
حدیث شریف کا ثبوت دیا ہے جو اپنے محل پر صحیح اور درست ہے اور حدیث شریف میں بھی
فطرت ہی کا لفظ آیا ہے۔ مفہومی غلطی کی وجہ سے فطرت کا ترجمہ اسلام کر دیا ہے۔
حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ ۝ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔

خداوند قدوس صورتوں اور شکلوں سے پاک ہیں اس لیے اس سے مراد محض صفت
اور سرشت ہی ہے اور مولیٰ کریم کی صفات ذاتیہ سات ہیں: قادر، سميع، عليم، بصير، حكيم۔ تو ان ہی صفات سے انسان کو مزین فرمایا ہے اور اسی کی قیّم اور سپہا
راستہ بتلایا ہے کیونکہ اس کے بغیر راستہ نہیں پاسکتے چنانچہ حضرت امیر کبیر علی ہدائی
قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہے کہ مولیٰ کریم کا راستہ پائے تو زمین و آسمان میں نہ ملے گا
اپنے دل کے گرد پھر پالے گا۔ اگر منظور خدا ہوتا تو اپنے موقع پر مفصل ہوگا۔ اب اصل مضمون
کی طرف لوٹتا ہوں تاکہ طوالت باعث ملالت نہ ہو۔

تو اب دیکھنا ہے کہ امر صفت مولیٰ کریم ہے جس کا مبداء ارادہ ہے اور مرید ہونا
رب العالمین کی ایک صفت صفات ذاتیہ میں سے ہے۔ اور ہر صفت مولیٰ کریم اپنی صفت
کی مقتدی بھی نہیں بلکہ ہر وصف ذاتیہ و وصف کل لا محدود ہے۔ تو پھر ہر مخلوق امر خالق کے
مانند کیسے ہوں؟ امر الہی تو ایک شان و نشان ایزدی ہے۔ دیکھیے! قرآن شریف میں
کیا ارشاد ہوتا ہے:

لطیف قول ہے جو امیر المؤمنین فاروق اعظم نے فرمایا ہے، کیونکہ رب کو رب کے بغیر سے پہچانا محال ہے، اور یہ حال کے سوا نہیں ہے۔

ارشاد مولیٰ کریم ہے:

وَفِي الْأَفْهَامِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝

یعنی کہنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں،

وَفِي الْأَفْهَامِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝ (پتہ ۱۸)

اور تم اس لیے تفسیر میں بھی کیا تم دیکھتے نہیں؟

اور حدیث شریف میں وارد ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ وَجْهَهُ - جس نے پہچانا اپنے نفس کو بیشک اس نے پہچانا اپنے رب کے

فَصَحْرٌ مِّنْ قَبْضَةٍ ۝

انسان پر عرف الہی میں جو مشکل پیدا ہوئی ہے کسی اور مسئلہ کے لیے واقع نہیں ہوئی۔ بدیں وجہ جو کسی کی سمجھ میں آیا وہی ٹھان لیا۔ چشم بصیرت سے اندھے حقیقت سے بے خبر، اپنے فن کے ٹو پر سوار میدان توحید میں اپنے زعم سے گیند عرف کو انتہائے مقصود پر لے گئے ہیں اور اپنے بھل کو کمال معراج سمجھ بیٹھے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ یہ عقل و قیاس کا راستہ ہی نہیں۔ بقول بزرگے عقل بڑی چیز ہے، لیکن جس ترازو سے ہونے چاندی کو وزن کیا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہاڑ کو بھی تولی سکیں۔ عقل کا احاطہ موجودات اور محسوسات تک ہے، اور یہ میدان اس سے ورار اور اسے یہی وجہ ہے کہ جو کچھ علم یعنی خبر صادق قرآن حکیم سے سنایا پڑھا اس کے مفہوم کو اپنے ہی قیاس و خیال کے سانچے میں ڈھال لیا۔ مثلاً:

قَدْ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ (پتہ ۱۸) کی تفسیر میں کہا کہ خداوند تعالیٰ برتر سب سائوں کے عرش پر بیٹھا ہے، اور جب کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ چھتی ہے۔ (تَعُوذُ بِاَللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ) اور تَعُوذُ بِاَللّٰهِ مِنْ خَلِيلِ الْوَسِيْدِ (پتہ ۱۸)۔ ہم اس کی طرف شاہد رکے بھی زیادہ قریب ہیں) (اَلَا تَحْسَبُنَا لَوْلَا اَللّٰهُ كَمَا لَا يَحْكُمُ ظُلُوْمٌ) (پتہ ۱۸) ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں) و مثلاً آیات کے متعلق کہا کہ یہ فعل فرشتوں کا ہے، چونکہ وہ ذات معنیٰ آمر ہے اس لیے اس فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔

وَاللّٰهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہر اتم

فَاَيُّهَا كُوْنُوا فَتَعَدَّ وَجْهَ اللّٰهِ (پتہ ۱۸)

جو ہر صی منہ کر دھر ہی اللہ متوجہ ہے۔

میں وجہ اللہ کو صاف جہت قرار دیا ہے۔ اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۱: ۲۱) (پتہ ۱۸)

نہیں ہے مانند و مثل اس کے کوئی چیز اللہ

وہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے۔

کو اپنی ہی مانند خیال کیا ہے۔

فرمان مولیٰ کریم ہے:

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ رَاجِعٌ (۱۸)

بیت و راجع اس کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔

اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے:

يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَكْبٍ ۚ

جس دن کہ کھولا جائے گا پندلی سے اور سجدے

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ رَاجِعٌ (۱۸)

کے لیے ہاتھوں کے آگے آگے کر سکیں گے (۱۸: ۱۸)

گو بصارت قلبی کا راستہ بھی یہی آنکھیں ہیں لیکن اس آلہ کی محتاج نہیں۔ خواہ یہ
جگہ لگیا ہو اور بظاہر بند بھی ہو گیا ہو۔ مروجہ ارشاد ذات معنیٰ بظاہر جو اس کی معرفت
سے عاجز ہیں تاہم ذکر میں یہی آنکھیں فرمائی ہیں۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے :

وَعَرْضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ
لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا مَّهِدٍ
كَانَتْ آغِيَّتُهُمْ فِي عِطَاءٍ عَنْ
يُحْيَىٰ وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ

اور اس دن ہم جہنم کو ایسے کافروں کے روپڑ
پیش کریں گے جی انکھیں میرے ذکر سے
پر دے میں تھیں اور وہ سنے کی طاقت
نہیں رکھتے تھے۔

یہ قاعدہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک اعضا کا فعل ہی اس عضو کی عبادت یا ذکر ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر زبان کا ذکر قرآن مجید کی تلاوت یا اسمائے الہی کا ذکر، یا درود شریف کا ورد اور وعظ و پند امر بالمعروف، نہی عن المنکر اور دین کی تعلیم ہے۔ اسی طرح کان کا ذکر ان چیزوں کا سننا اور بافقہ کا ذکر طاقت کا دین کے کاموں میں خرچ کرنا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس پاؤں کا ذکر چلنا ہوا کرتا ہے، خواہ جہاد کے لیے یا حج ادا کرنے کے واسطے۔ اسی طرح آنکھ کا ذکر سوائے دیکھنے کے نہیں ہو سکتا ہے، جو محض دیدار الہی ہے۔ کیونکہ سوائے اس کے آنکھوں کا کوئی ذکر درست نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن شریف کے حروف کو پڑھنے کے لیے دیکھنا گوا آنکھوں کی عبادت تو ہے لیکن اتنی شخص جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، کافر نہیں ہو سکتا۔ بشرطیکہ نیک کردار اور صالح ہو۔ اور یہاں پر جن کی

تم نکلیں یاد الہی سے پردے میں تھیں انہیں کا فر کما گیا ہے۔

اگر معرفتِ الہی کو تفصیل کے ساتھ لکھا جائے تو ایک اگ کتاب چاہیے۔

اس لیے اختصار کے پیش نظر اسی قدر پرکتفا کیا گیا ہے +

معیّت خداوندی

عُرف یا معیت خداوندی کا علم و عرف جس کا اصل ایک ہی ہے، ظاہر سے مطلقاً نسبت نہیں رکھتا۔ جیسے اُوپر گزر چکا ہے کہ عالمِ ناسوت سے عالمِ جبروت لطیف ہے اور عالمِ جبروت سے عالمِ ملکوت لطیف تر ہے۔ اور عالمِ ملکوت سے عالمِ لاہوت لطیف در لطیف ہے، اور عالمِ لاہوت سے عالمِ ہاموت لطیف در لطیف در لطیف ہے۔ گویا ہر عالمِ کثیف کو عالمِ لطیف سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے منفک اور ایک دوسرے کے منافی بھی نہیں ہیں۔ ہر ایک لطیف عالم کو اپنے قریب کے عالمِ کثیف سے تعلق ہے۔ مثلاً ہاموت کو لاہوت سے اور لاہوت کو ملکوت سے، اور ملکوت کو جبروت سے، اور جبروت کو ناسوت سے ایسا ہی تعلق ہے جیسا روشنی کو روغن سے، اور روغن کو مغز سے، اور مغز کو وجود سے، اور وجود کو اپنے شجر سے اور شجر کو اپنی جڑ سے یا عناصر ارضی سے۔

اَللّٰهُ مُدَبِّرُ السَّمٰوٰتِ وَالدَّرَجٰتِ ۝۱۰۱
 اللہ مسماں اور زمین کا ڈر ہے۔ اُس کے

اللہ اسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اُنس کے

مَثَلُ قَوْرَةٍ كَيْسَكُوْفٍ فِيْهَا مَضْبَاحٌ
قَوْمِ كِي شَالِ اِيْسَى هَيَّ كِهْ گِرِيَا اِيْك طَلَقِ هَيَّ جِي

قور کی مثال ایسی ہے کہ گریہ ایک طاق ہے جس

دیتا ہے۔

عزیز! اموالی کریم تیرے لیے آسان کرے، سمجھ! عالم موجودات سے عالم محسوسات کا احاطہ وسیع ہے، اور عالم محسوسات سے عالم معلومات کا احاطہ وسیع تر ہے اور عالم معلومات سے عالم معروقات کا احاطہ بہت ہی وسیع ہے۔ اس سے دور عالم امر ہے، جو ان سب کے بالاتر ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان سب عالموں سے بدرجہا بالاتر ہے عالم موجودات وہ ہے جو موجود ہے جس کے لیے آنکھ سے دیکھنا یا ہاتھ سے ٹھوننا روا ہے۔ اور یہ لطیف ہوا کی کیفیات سے ہے۔ اور عالم محسوسات اثرات سے متعلق ہے جس کا ماحذ حواس خمسہ ہی ہیں، خواہ وہ نظر آئے یا نہ آئے، بمثل گرمی سردی کا لگنا، درد کا ہونا، بخار کا چڑھنا، اترنا، اور سوج و راحت سے متاثر یا کسی اثر سے رنجیدہ، غمناک اور خوش ہونا ہوتا ہے۔ اور عالم معلومات علم سے علاوہ رکھتا ہے۔ جو کسی چیز کے عرف سے جاننا اور پہچانا ہوتا ہے، جو قوت حافظہ کے سپرد ہو کر دماغ میں قرار پکڑتا ہے اور یہ ظن اور گمان کے سوا نہیں ہے۔ عالم معروقات علم عرف سے متحقق ہوتا ہے، اور یہ بصیرت قلبی سے ہے۔

علم اصول کے لحاظ سے ظن اور گمان سے نسبت ہے، اور عرف حکم۔ مثال اس کی اس طرح پر ہے کہ ایک گھر پانی سے بھرا ہوا سامنے پڑا ہے جس کی تراوت کو دیکھنے سے یہ گمان اور ظن غالب ہے کہ اس میں پانی ہے، اور یہ علم یقین ہے جب چینی اٹھا کر پانی کو آنکھ سے دیکھ لیا تو عین یقین حاصل ہو گیا۔ اور اگر اس کو چمکھ کر پانی کو

الْمَصْبَاحُ رَقِي زُجَّاجَةً ۖ الزُّجَّاجَةُ
کَانَتْهَا كَوْنُ كَبْدٍ دُهْنًا يُوْتَدُّ مِنْ
تَجْوِجٍ عَابِدَةٍ تَرِيثُ لَوْنٍ لَا شَرِيْقَةٍ
وَلَا عَرَبِيَّةٍ يَكَادُ ذِيهَا يُصْنَعُ
وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ دُخُوْرٌ
حَلِي قُوْرٌ ۖ يَهْدِي اللّٰهُ لِنُوْرٍ
مِّنْ يَّسَّاءٍ ۚ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ
الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۚ وَاللّٰهُ يَهْدِي
مَنْ يَّشَاءُ ۚ ۝۲۴۰ (پیشانی)

میں چرخ ہے اور چراغ ایک قندیل میں ہے
اور قندیل گویا مرنے کا سا چمکتا ہوتا ہے۔ اس میں
تجوج عابدہ تریت لون لا شریقہ
ولا عربیہ یکاد ذیہا یصنع
ولو لم تمسسه نار دخور
حلی قور ۖ یهدی اللہ لنور
من یشاء ۚ و یضرب اللہ
الامثال للناس ۚ واللہ یهدی
ممن یشاء ۚ ۲۴۰ (پیشانی)

ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔

ارشاد ایزد متعالیٰ ذوالجلال والاکرام اللہ نور السموات والارض ہے جس نور کی مثال کیشکوة بیان فرمائی ہے۔ اب اگر اس مثال کو کسی خاص شخص پر منسوب کیا جائے، جیسا کہ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے تو نور السموات والارض کا فائدہ نہیں رہتا۔ اس لیے کہنا ہی پڑے گا کہ کل موجودات فی السموات والارض مثل روشن دان کے ہے۔ اور زجاج عالم محسوسات سے اور چراغ مانند معلومات کے ہے۔ اور روشنی مانند معروقات کے ہے۔ فرمان حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عَوْنَتْ سَرِيْقَةُ بَرَكَةٍ یعنی پہچانائیں نے اپنے رب کو رب کے نور سے، مطابق فرمان مولیٰ کریم یھدی اللہ لنور ۖ من یشاء ۚ ہے یعنی اللہ جل شانہ اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے ہدایت

اس کی کیفیت سے شناسا ہوا تو حق الیقین حاصل ہو گیا۔ تب ظن یا گمان باقی نہ رہا، تو حسب الحکم ان الظن کا یقینی من الحق شیدا (پ۔ ۱۰)۔ یقیناً حق حقیقت سے کچھ بھی کفایت نہیں کرتا، عرف حاصل ہو گیا۔ کیونکہ جب روت حاصل ہوتی ہے تو ظن باقی نہیں رہتا۔

اس لیے بالاتر عالم امر ہے جو شان ایزدی اور صفات ذاتیہ مومن کریم سے ہے۔ اور وہ عالم ارواح سے متعلق ہے جس کے لیے اشاد ہوتا ہے: قُلِ الشُّرُوعُ مِنِّي وَمِنِ امْرِئِي

عالم امر یا حکم سے بدرجہا بالاتر وہ احکم الحاکمین کی ذات معنی ہے جس کے عرف یا معیت کا علم محض فضل ایزدی سے وابستہ ہے۔ ان سب عوالم کو ایک دوسرے

سے لطافت اور مدارج کے لحاظ سے کوئی نسبت نہیں ہے لیکن تعلق یا واسطہ کے لحاظ سے ہر ایک عالم اپنے قریب کے عالم سے رشتہ دار ہے یعنی احکم الحاکمین کو اپنے حکم

سے یا آمر کو اپنے امر سے اور امر کو میدان عرف سے اور عرف کو علم سے اور علم کو حواس خمسہ سے اور حواس خمسہ کو جسمانیات یعنی عالم موجودات سے رشتہ ہے لیکن احکم الحاکمین

یا اس کے امر سے (جو سب علم اور عرف کا اصل ہے) علم بغیر عرف کے ہونا محال ہے۔ اور عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

تو جب ایزد متعال ذوالجلال والاکرام نے اپنی قدرت کاملہ سے تفتت فرمادو

مِنْ مِّنْ رَّحْمَتِي كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ وَآدَمُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے خاکی پتلا میں ودیعت فرمایا۔ یعنی حیاتی کو وجود کا، روح کو ثبت کا، انسان کو بشریت کا، اصل کو فرع کا، مجمل کو مفصل کا اور برتر کو ظہور کا لباس پہنا دیا۔ تو اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاٰخِرَةِ خَلِیْفَةً

کے ارادہ پر کلام کرنے والے ملائکہ کو اپنی شان لازوال کے تقرب اور علم کائنات کے اتقا اور ظہور سے متنبہ کرتے ہوئے اِنِّیْ شَفَعْتُ بِاَسْمَائِهِمْ کا حضرت آدم علیہ السلام کو ارشاد ہوتا۔ تب علیقۃ اللہ عالم امر کی مقدس حقیقت کو قلب اطہر کے ظرف میں لیتے ہوئے میدان عرف کی طرف قدم زن ہوئے اور علم کل سے عالم ہو کر احاطہ احساس کی راہ موجودات کے نام بتا دیے۔ تب ملائکہ کی طرف مخاطب ہو کر خالق موجودات نے فرمایا: اِنِّیْ اَحْكَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ +

نفس

لغت کے لحاظ سے نفس کسی شے کی ذات کا نام ہے۔ اس میں بھی بہت اقوال ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک نفس کے معنی جسم ہیں۔ بعض نفس سے سانس اور بعض خون

مراد لیتے ہیں۔ صوفیائے کرام نے اس کے معنی تحسائل ردیہ، اخلاقی کمینہ، عادات سفلیہ اور خواہشات رذیلہ کے لیے ہیں اور وہ کسی حد تک درست ہیں۔ بارشاد حضرت علی

بحوری عرف داتا گنج بخش صاحب یہ سب صفات نفیہ ہیں۔ ضرور ہے کہ صفات کے لیے عین ہوا جس میں یہ صفات پائے جائیں۔ اور اس کے تین درجے ہیں:

ایک بموجب ارشاد اِنِّیْ النَّفْسُ لَکَاْمَرَةٌ یَا شُعْبَةُ بَرَاءِیْ کی طرف حکم کرنے والا ہے دوسرا درجہ نفس لوامہ ہے جس کے متعلق لَا اَقْسَمُ بِیَوْمِ الْقِیَمَةِ وَلَا اَقْسَمُ

يَا لَيْفِيں اللّٰوَاۡصَةِ میں اشارہ ہے اور اس کے دو نسخہ ہوتے ہیں، کبھی ہدایت کی طرف اور کبھی غفلت کی جانب۔

تیسرا نفس مطمئنہ، ذات معنی سے استقامت رکھنے والا۔ قرآن حکیم میں ہے
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ إِنَّكَ مَرْجُوعٌ إِلَىٰ رَبِّكَ وَأَرْضٌ نَّارِيَّةٌ -

تو معلوم ہوا کہ نفس کے صفات بدلتے رہتے ہیں اور مجاہدہ سے یہ پاک اور نیک بلکہ خداوند تعالیٰ کا مقرب اور مطمئن ہو سکتا ہے، اَلَا مَا شَاءَ اللہ۔ تو نفس عینِ بھنا نہ کہ صفت۔ اور وجود یا غن یا سانس کے معنی درست نہیں ہو سکتے کیونکہ جب جسم بے روح ہو جاتا ہے تو یہ سب معنی فوت ہو جاتے ہیں۔

ہر چند نفس اور انسان میں سموات کے لحاظ سے یعنی قرآن شریف کی آیات سے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے اور اصل یہی ہے کیونکہ رُوح اور وجود کے سواتیس چھ اگر کوئی ممکن ہو تو بغیر رُوح کے اس کا اثبات ہونا چاہیے اور یہ محال ہے۔

چونکہ میرا اسلوب بیان اس کتاب میں انسان فی القرآن ہے، اس لیے مجبور ہوں اور یہ کہنا ہی پڑتا ہے کہ رُوح اور وجود کے اختلاط سے نفس پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب ابھی ظہورِ انسان نہ تھا یعنی خاکی جسم سے متبرک تھا اور ذکر کے قابل نہ تھا۔ ذکرِ انسان کی ابتدا جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے، اس خاکی کُتلا میں رُوح یثوق نکلنے سے پہلے نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو اس کے لیے ارشاد ہوتا ہے هَلْ اَتَىٰ عَلَى الْاِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُوِّنَ^۱ یعنی انسان پر ایک وقت تھا کہ وہ ذکر کے قابل نہ تھا۔ گویا

وہ ایسی چیز تھا جو ذکر کے قابل نہیں۔ گو عالم ارواح یا عالم امر کا ذکر فی القرآن ہے لیکن اس کے علم اور حال سے واقف ہونا سوائے اس وجود کے نہیں ہے۔ ہاں انبیاء اور مرسلین کے لیے یہ قید نہیں جس کا ذکر ان شاء اللہ اپنے موقع محل پر ہوگا۔

مولانا شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وجود مبنی اور نقطی کی نفی ہے
اشحادی وجود کی نفی نہیں پھر نفس کا تذکرہ ہی کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر اگر قبل از
پیدائش خارجی ہوتا تو وہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃً کے سوا نہیں ہے جو محض ارادہ
الہی کا اظہار ہے۔ بعد میں فرمایا اِنِّیْ ذَا سَوْیَۃً وَ کَفَّخْتُ فِیْہِ مِنْ ذُرِّیِّ فَقَحُوا لَہٗ
یٰبَنِیَّادِیْنَ۔ یعنی جب میں اسے درست کر کے اس میں اپنی رُوح سے پھونک دوں تو
اسے گروہ ملائکہ! تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر جنت میں اسانا اور لغزش کی وجہ
سے اِخْبَطُوا مقام میں مُسْتَقَرٌّ وَّمَتَاعٌ اِلٰی یَحْلِلْنَ کی قید لگا کر میدان دنیا میں ٹھیرانا وغیرہ
واقعات ظہور میں آئے۔ لیکن یہاں بھی رُوح اور مٹی کے بُت کے سوا تیسری چیز کا نام نہیں۔
کئی مقام پر قرآن کریم میں نفس کا لفظ ہی انسان پر بولا گیا ہے۔ اسنا نامکن ہے کہ نفس غیر
رُوح خواہشات اور صفاتِ مینہ سے متصف وجود میں کوئی تیسری چیز ہو، تاکہ اس کو عین
کہیں۔ سو یہ سب صفات حضرت انسان ہی میں پائے جاتے ہیں، جو منظرِ کل ہیں۔

حضرت علی، جویری قدس سرہ نے لکھا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ أَيُّ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ

عَرَفَ سَرِّهِ بِالْبَقَاۗءِ وَيَقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالدُّلٰى فَقَدْ عَرَفَ دَبَّهٖ بِالْغُرٰى
وَيَقَالُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْعَبُوۡدِيَّةِ فَقَدْ عَرَفَ سَرِّهٖ بِالسَّرُّوۡبِيَّةِ۔ جس نے اپنے
نفس کو پہچانا پس حقیقت اس نے اپنے رب کو پہچانا یعنی جس نے اپنے نفس کو خانی سمجھا اس نے اپنے
رب کو باقی سمجھ لیا۔ اور کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو دولت سے پہچانا اس نے پہچانا اپنے رب کو
عزت سے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو عبودیت سے پہچانا اس نے اپنے رب کو
ربوبیت سے پہچانا۔ پس جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ سب معرفت سے محروم رہتا ہے۔ اور اس سے
مراد اس جگہ انسان کی معرفت ہے۔ اور لوگوں کا اختلاف اس میں ہے کہ میں میں ہمارے لئے سبب ہے۔

کیا ہی خوب اور درست کہا ہے۔ مولیٰ کریم ان کا بھید زیادہ سے زیادہ پاک
کرے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آخر انسان یا انسان کی ہیئت ہی کو نفس کننا پڑے گا۔
کیونکہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کو ہر طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ ماں سے
انس اور خوراک کے لیے دودھ کی ضرورت، رفتہ رفتہ خوراک و لباس، دوست و دشمن کا
احساس، بڑا ہو کر حص و شہوات کا بندہ اور تفاخر و عزت کا شہیدا ہو جاتا ہے جو سراسر
مایہ نفس ہے۔ روحانیت کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ تعلیم اور علم کے بغیر نہ خدا کا پتہ نہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرف۔ خورش و پرشش اور خواہشات حیوانیہ کے سوا کچھ بھلا
معلوم نہیں ہوتا ہے۔ انہی صفات کی بنا پر مولیٰ کریم نے ارشاد فرمایا:

اَوَلَيْكَ كَالَّذِيۡ هُمْ يٰۤاٰمِلُوۡنَ اٰیہے لوگ چار پائیوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے

اَوَلَيْكَ هُمُ الْغٰفِلُوۡنَ (پ: ۱۰) بھی زیادہ گمراہ۔ اور یہی غافل لوگ ہیں۔

اپنی صفت اور حال میں تو حیوانوں کی مانند ہیں، اور اشرف المخلوقات انسان
ہو کر حیوانی صفات میں رہنا ان سے زیادہ گمراہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس کی صفات حیوانیہ
اور صفات روحانیہ یعنی طاقت و ہمت، فکر و عقل، سعی اور ارادے جو سب روح سے
وابستہ ہیں، دنیوی زندگی کے فوائد اور دینی تعیش کے حصول کے لیے محنت اور
تکلیف اٹھاتے ہوئے خرچ ہوتے جلتے ہیں۔ سوائے موت کے کوئی بھی چیز نہیں جو
ان کو حیران پریشان اور مرنے کے بعد کی فکر کے لیے مجبور کرے اور وہ بھی شاذ۔ ہر ایک
انسان ایسی غفلت میں مستغرق ہو رہا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی ادھر متوجہ ہونا دشوار
معلوم ہوتا ہے۔ اور بعض کے نزدیک تو یہ ایک عادت زمانہ سمجھی جاتی ہے کہ ایسا ہوتا آیا
ہے اور ہوتا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو نظام دنیوی کیسے رہ سکتا ہے۔ بوڑھے زیادہ عمر
میں خوار ہو جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ نہ یہ علم ہے کہ انسان کیا چیز ہے، کہاں سے آیا، اور
کہاں گیا، اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بعض اسی سبب دہریہ بن گئے اور کافر ہو گئے۔
آخرت پر ایمان لانا ان کے لیے ایک خام خیالی اور من گھڑت باتیں تصور ہوئیں جیسا کہ
قرآن شریف میں تصریح کے ساتھ فرمان ایزدی بآواز بلند پکار کر غفلت کی نیند سے
جگا رہا ہے!

وَقَالُوا مَا هِيَ اِلَّا حَيٰۤاتُنَا الدُّنْيَا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ ہماری دنیا کی زندگی

نَمُوۡتُ وَنَحْيٰۤی وَمَا يَمْلِكُنَا اِلَّا اَیہے کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہم کو زمانہ ہی

الدُّنْيَا هُوَ (۲۵: ۲۴-۲۵) ہلاک کر دیتا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَقَالُوا إِنَّمَا هِيَ إِلهَاتُنَا مِنَ الدُّنْيَا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۝ وَكَذَّبَتِ
رِثَاءُ وَقَفُوا عَلَىٰ سُرُوقِهِمْ ۚ قَالَ أَلَيْسَ
هَٰذَا بِالْحَقِّ ۚ قَالُوا بَلَىٰ ۚ وَسَاءَ مَا
كَانَ قَوْلَ ۚ قَالُوا الْعَذَابُ بِمَا كُنْتُمْ
تَكْفُرُونَ ۝ (۲۹-۳۰-۳۱-۳۲)

کی قسم (بالکل برحق ہے) خداوند کریم فرمائیں گے تو جو کفر کرتے رہے ہو اس کے بدلے عذاب کیے سے پہنچو۔
کاش! کہ آج اس وقت کو جانتے جب کافرانوس کے ہاتھ تل کر کے گا:
يَلَيْتُنِي كُنْتُ مُتْرَاكًا ۚ (پتہ - سٹ)

یعنی انسان (جس کی حیات ابدی ہے) نہ ہوتا، تاکہ عذاب سے بچ جاتا۔ آخرت کی ہستی
کے انکار کی وجہ سے ایمان اور عمل سے بے بہرہ رہتا رہا۔ وہ یقین جو مرکز اٹھنے پر
تھا، جاتا رہا اور آخرت کی حیاتی جو ہمیشہ کی جاتی ہے اس پر یقین آگیا۔ تب یَلَيْتُنِي
کی صدا بلند ہوئی اور اپنے کیے پر نادام اور گناہ کا اقرار اور بے نہایت مغایت نقصان
سے علم ہو گیا۔ اب اگر خواہش ہوئی تو یہ کہ ایک دفعہ دنیا میں جانا تعصیب ہو بفرمان الہی:

أَوْ كَقَوْلِ جَحِيمٍ لِذِي الْقُعُوبِ
كَذَٰلِكَ نَبْهَتُكَ كَأَنَّكَ كَافٍ
بِجَهَنَّمَ ۚ وَنَبْهَتُكَ كَأَنَّكَ كَافٍ
بِجَهَنَّمَ ۚ وَنَبْهَتُكَ كَأَنَّكَ كَافٍ

الْمُحْسِنِينَ ۝ (پتہ - سٹ) نیکو کاروں میں ہو جاؤں۔

مگر بے سود، کہاں کوٹنا اور کیسا واپس جانا۔

اب یہ جو کچھ بھی ہوا، ہر چند اسباب مختلف ہیں لیکن اصل سبب اور عام صورتوں
میں بہیمیت یعنی نفس کا حجاب ہی سزاوارہ ہو گیا۔ ورنہ نجات کا خیال ہر بشر کو لگا ہوا ہے۔
موت کے بعد جی اٹھنے کے لیے عمل صالح، خشوع و خضوع، عجز و نیاز، خوف ورجاء، فکر
قلقی، سعی و محنت وغیرہ جن کی ضرورت تھی، نفس پر شاق اور گراں گزرے اور بظاہر حیاتی
اور حقلوظ نفسانی پر فریفتہ ہو کر انکار کرنا آسان معلوم ہوا۔ سچ ہے کہ جاہل کے لیے دو
رکعت نماز یا خلاص پڑھنا دوزخ میں داخل ہونے سے زیادہ دشوار ہے۔

چونکہ یہ دنیا میدان آزمائش اور یہ وجود آزمائش کا اصل ہے اس لیے اس کے
اسباب نہایت قوی ہیں کیونکہ روح کے توکل سے عناصر اربعہ کی گھڑت میں جو قوتیں پیدا
ہوئیں جن کو حواس خمسہ کہنا بجا ہے، ان سے ہر طرح کا احساس پیدا ہوا۔ آنکھ نے جو دیکھا
کانوں نے سنا، زبان چکھنے سے آشنا ہوئی اور باقی حواس کو اس سے تاثیر ہوئی۔ ان
سب کی تاثیر کا اثر دماغ میں پہنچا اور قوت حافظہ کے سپرد ہو کر قلب پر ہو پیدا ہو گیا۔ اس
تاثیر کے جذب سے ہزار کیفیات کا پیدا ہونا شروع سے ثابت ہے۔ مثلاً آنکھ جب
کسی خوبصورت چیز کو اخذ کرتی ہے تو دل فوراً اس کی مزید طلب کے لیے بے تحاشا
لکچاؤ لگتا ہے، گویا یہ دوزہر آلودہ تیر بلا ارادہ دل کو ڈس لیتے ہیں۔ طرفہ ماجرایہ کہ جو
اثر بدیا بیک دل پر ہوتا ہے وہ اسی اثر کو تیرا دہ چاہنے لگتا ہے، حتیٰ کہ رات دن اسی تصور

کی تصویر حیرت بن جاتا ہے۔ آخر اس کی محبت دل میں گھر کر لیتی ہے اور عشق تک قربت پہنچ جاتی ہے کہ جان بھی قربان کر دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں عقل کام نہیں کرتی، تدبیریں بیکار ہو جاتی ہیں۔ نصیحت بھی کارگر نہیں ہوتی۔ نفع و نقصان کی سمجھ و داغ سے اٹھ جاتی ہے اور ایک دھن میں سیدھا قوت ارادی سے بلا کے گڑھے میں گر جاتا ہے۔

در اصل اس ساری کارگاہ حیات میں نفس یا انسان کی ان تینوں صفات یعنی نفس امارہ، نفس کوامرہ اور نفس مطمئنہ ہی کا ظہور ہے جن کی تفصیل آئندہ اوراق میں پیشی ہوئی ہے۔

امانت الہی کا حامل

کیا یہی اچھا ہوتا کہ یہ جذبات نفس (امارۃ بالشور) جن کا مختصر بیان اوپر کیا گیا ہے، مولیٰ کریم کی طرف بڑھتے اور جس مقصود کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے حاصل کرتا۔ یعنی الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَسْبُوْكُمْ اَتِيْكُمْ اَحْسَنَ عَمَلًا کی تیز سے اس کا داغ درست ہو جاتا اور یہ اپنے صراط المستقیم کو پہچان لیتا۔ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ مِّنْ عَمَلٍ مَّرْءٍ مِّنْكُمْ لِيُحْيِيْكُمْ سَعٰدَاتِ اٰلِ الْاٰلِہِ الْاٰوٰیۃ لِيُخْرِجَکُمْ مِّنْ ظُلُمٰتٍ اِلٰی نُّوْرٍ اَمَّا الَّذِیْۤ اٰتٰی السَّوْءَ فَاِنَّہٗ یَخْرُجُ مِّنْ نُّوْرٍ اِلٰی ظُلُمٰتٍ اَمَّا الَّذِیْۤ اٰتٰی الْاٰیٰتِۃَ فَہُوَ الْاِنْسَانُ الْکٰفِرُ

اپنی خاص حکمت سے اس کو اٹھانے کی جرأت دی اور وہ بے بہا نعمت اس کے قلب میں ودیعت فرما کر اس کو ایمان کے اسم سے موسوم فرما دیا۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی
الْمَوْتِ وَالْاٰمَانِ وَالْاٰمَانِ
اَنْ یَّحْمِلَهَا وَاسْتَفْقَنَ مِنْهَا وَ
حَمَلَهَا اِلَّا نَسَاۤءَ اُمَّهَاتٍ کَانَ ظُلْمًا
بِصُوْرَہٗ لَیْسَ لَہٗ لَیْعَدَّ بِاَللّٰہِ الْمُنْفِقِیْنَ
وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ وَالْمُنْفِقِیْنَ
وَبِیْوَکَ اَللّٰہُ عَلٰی الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنِیْنَ
وَکَانَ اَللّٰہُ عَفُوًّا رَحِیْمًا (پہ - س)

مردان ہے۔

ہر چند امانت پر مفسرین کے مختلف اقوال ہیں بعض کے نزدیک امر نہی اور عباد الہی ہے اور اکثریت اسی پر ہے۔ اور بعض نے اس کو محبت کہا ہے لیکن سوائے محبت کے امانت کے وجود پر کوئی دوسرا لباس درست نہیں بیٹھتا۔ کیونکہ امانت اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بطور ودیعت کسی کے سپرد کی جائے۔ اور امر نہی کا جمع کرنا انسانی فعل کا مقتضی ہے۔ اگر یہ ہی کہا جائے کہ امر نہی اور اطاعت و عبادت بار امانت ہے اور یہ اس کا اٹھانے والا ہے تو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے خالی نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد کلام پاک ہے:

يَسْبِيحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ
مَا فِي الْاَرْضِ الْمَلٰٓئِكُ الْمُقَدِّسُوْنَ
الَّذِيْنَ لَا يُكَلِّمُهُ (۱۱۶۲-۱۱۶۳) (پہلا - ۱۱۶۲)

جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے
خدا کی تسبیح کرتی ہے جو بادشاہ جتنی پاک
ذات، زبردست، حکمت والا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا:

وَاللّٰهُمَّ وَكَلِّمْهُمُ الْمَلٰٓئِكُ الْمُقَدِّسُوْنَ (پہلا - ۱۱۶۳)

لوٹیاں اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔

اور فرمایا:

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْبِيحُ لَهُ مَن
فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْخٰیطُ الْمُسَوِّمُ
كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (۱۱۶۴-۱۱۶۵) (پہلا - ۱۱۶۴)

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کئی آسمانوں میں اللہ
زمین میں خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور
جاذبہ پر پھیلائے ہوئے بھی سب اپنی نماز اور
تسبیح کے طریقے سے واقف ہیں۔

اس مضمون کی بہت سی آیات کلام مجید میں وارد ہیں اور ہر چیز امر کی خوشی سے تابع ہے
تو پھر آئین اور آشفقین کا فائدہ نہیں رہتا۔ ہاں امانت کی علت تو آزمائش ہے۔ تاکہ
آزمائیں ہم منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو امانت
میں خیانت کی ٹونے اور مومن مرد عورتوں پر مہربانی کریں۔

حامل امانت ہونے میں مومن مخصوص نہیں ہیں بلکہ سب انسان شامل ہیں۔ لیکن
مومن کو اس خیانت کے ظلم اور شرک میں ملوث ہونے سے مستثنیٰ فرمایا ہے اور مشرک اور
منافق کو جو شرک اور نفاق کے عذاب کی دہکنا کر ڈرایا ہے۔ ہر چہ انسان میں

دونوں جہان سے نشان ہیں۔ یہ شرف و بزرگی اسی وجہ سے ہے کہ اس کا معاملہ موتی
کریم سے محبت کا ہے اور یہ اس کا حامل ہونے میں مخصوص ہے۔ باقی صفات حیوانیہ تو
کل حیوانات میں پائی جاتی ہیں لیکن محبت کا جامہ سوائے انسانی وجود کے کسی دوسرے
پر درست نہیں آسکتا۔ یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْهُ (پہلا - ۱۱۶۵) اس خاکسار ہی کے نصیب
میں آئی ہے۔ لیکن فرمان ایزدی کے مطابق یہ محبت کے عرف سے بھی جاہل ہے اور
اس کے غیر عمل پر صرف کرنے کی بنا پر ظالم اور مشرک۔

یاد رہے کہ محبت اور چیز ہے اور ضرورت اور رغبت اور چیز۔ ہر ایک انسان اور
حیوان کو خوراک کی ضرورت ہے جس کے بغیر چارہ نہیں۔ اس لیے جب خواہش کی گئی چیز
اس کو نہیں ملتی تو اس کی طلب میں بے قرار ہوتا ہے، مل جانے پر بڑا خوش ہوتا ہے۔
لیکن میر ہو کر کھا لینے کے بعد جب ضرورت نہیں رہتی تو اسی چیز کو جس کی طلب میں پہلے
بے قرار تھا دوبارہ کھانے سے کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو محبت اور کراہت
میں کیا نسبت؟ دوسری رغبت، سو ہر جنس کو اپنی جنس سے رغبت ہے۔ گویہ محبت کے
قریب ہے مگر اس میں بھی کچھ نہ کچھ غرض پائی جاتی ہے جو محبت کی ضد ہے۔ خالص محبت
میں غرض کا پایا جاتا عیب ہے۔ محبت محض محبوب کے لیے ہی خاص ہوا کرتی ہے غرض
وجود کی کسی حاجت روائی کا نام ہے اور محبت میں وجود بلکہ جان بھی کوئی وقعت نہیں
رکھتی۔ اس لیے اگر من دون اللہ سے محبت ضرورت اور رغبت کی راہ سے ہو تو اس کو
محبت کہنا روانہ ہوگا۔ اور اگر ایسی محبت ہو جیسی موتی کریم سے ہونی چاہیے، جو حقیقت لیماں

ہے تو وہ شرک ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنَ الشَّاكِرِينَ مَنْ يَخْشَى اللَّهَ

دُونَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ يَتْلُوا

كُتُبَ اللَّهِ وَلَٰكِن يَتْلُونَهَا

أَشْدَّ حُبًّا لِلَّهِ (۲: ۱۷۵-۱۷۶)

مومن خاص کو بھی قوت لایموت سے چارہ نہیں ہے کیونکہ اس کی ضرورت ہر بشر (مومن، ولی، پیغمبر سب) کو لازم ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس سامان کے ہونے سے ان کو محبت اور نہ ہونے سے طلب نہیں ہوتی ہے۔ ان کا جینا، مرنا، تمام افعال و حرکات مولیٰ کریم ہی کے لیے ہوتے ہیں اور ہر حال میں وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ محبت کے میدان میں رضا کی بساط پر ورو دے سایہ میں پرورش پا رہے ہیں اور طلب کے راستہ پر اسی کی توفیق سے چل رہے ہیں اور فرمان ایزدی:

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ

عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

الْبَيِّنَاتِ مِنَ الظَّالِمَاتِ (۲: ۱۸۰)

کے تصرف سے تغیر و تبدل کی کر دینے سے ہیں۔ گو بشریت ایسی بلا ہے کہ علاقہ متعلقہ فکر مند ہی دیتے ہیں لیکن ایسے شخصوں کو نسیان کن دُورن اللہ لازم ہوتا ہے اور اپنے حال میں فرصت ہی نہیں پاتے جس کو حفاظت میں اللہ کننا روا ہے۔

حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی آنکھ میں کانٹا لگ گیا۔ کئی دن کے بعد کئی عرض کی کہ حضور! کانٹا تو نکال لیا ہوتا، فرمایا فرصت ہی نہیں ملی۔ اور بظاہر کوئی کام تھا ہی نہیں جس میں مشغول ہوتے۔ اسی لیے مردان خدا کا قول ہے کہ جس نے ہمارے ظاہر کو دیکھا وہ گمراہ ہو گیا اور جس نے ہمارے باطن کو پایا برسر راہ ہوا۔

کارپا کاں را قیاس از خود مگیر

ہیچوں باشد در نوشتن شیر و شیر

حضرت آدم کی جنت میں سکونت

وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ

وَسَرَّ وَجْهَكَ الْجَنَّةَ وَكُلْ مِنْهَا

رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا

هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ

الظَّالِمِينَ ۝ فَكَانَ لِمَا الشَّيْطَانُ

عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ

وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ

عَدُوٌّ ۝

مفسرین کے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ہر ایک نے اپنے معلومات اور استعداد

کے دشمن ہو۔

کے مطابق ارشادات فرماتے ہیں جو تحقیق کے میدان میں کسی حد تک صحیح ہیں۔ ایک گروہ کے نزدیک یہ جنت اپنے اصلی مقام یعنی ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام مع اپنی زوجہ محترمہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہما داخل کیے گئے اور ابلیس لعین کے دھوکا دینے اور شجر ممنوعہ سے کھا لینے کی وجہ سے جنت سے اتارے گئے اور سرانیدب وغیرہ میں گر پڑے اور نادام ہوئے وغیرہ وغیرہ

دوسرے گروہ کے نزدیک یہ عقل کے برعکس اور قرآن شریف کے خلاف ہے اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پیدا کرنے سے پہلے ارشاد باری تعالیٰ بالکل عیاں ہے کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃًۭ لِّیْ فِیْ زَمٰنٍۭۨۢۙ میں اپنا ایک نائب (خلیفہ) بنانے والا ہوں۔ جس کا ظہور اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ کے موافق میدان دنیا ہی میں ثابت ہو رہا ہے۔ سو وہ ایک خوشگوار فلاں مقام (عدن) میں ایک باغ تھا۔ اور جنت عریٰ زبان میں باغ کو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن مجید میں وارد ہے:

وَاصْبِرْ لِّكُم مِّثْلُ الَّذِیْنَ جَعَلْنَا

اِیْحٰدٍۭۤۡۢۙ مِّمَّا جَعَلْنَا (پہلا۔ ثانی)

اور اِیْحٰدٍۭۤۡۢۙ سے مراد باغ سے نکال دینا ہے۔ نہ یہ کہ جنت آسمانوں پر تھا اور نہ ہی قبل از موت حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جنت میں داخل کرنے کیلئے آسمانوں پر اُٹھائے گئے۔ یہ سب کم فہمیدگی کی وجہ سے تاویلات ہیں جو قرین قیاس نہیں ہیں۔ کیوں کہ جنت اور اس میں داخلہ آسمانوں پر مان لیا جائے تو کئی اشکال پیدا ہوتے ہیں جن کا

حل ناممکن ہے۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَۃًۭ لِّیْ کا فائدہ نہیں رہتا۔

کہا جاسکتا ہے کہ یہ مشیت ایزد متعال ذوالجلال والاکرام کے اسرار میں سے ہے جو عام فہم نہیں ہے جنت میں داخل کرنا اور بوجہ لغزش زمین پر گرا دینے میں حکمت کاملہ ہے۔ اگر اس کو تسلیم کیا جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کی دُعائے مغفرت (رَبِّکُنَا ظَلَمْنَاۤ اَنفُسَنَاۤ اِلٰیہِ) لایعنی ثابت ہوتی ہے اور سر اس الزام باری تعالیٰ پر عائد ہوتا ہے جو قطعاً حرام ہے، اور اس کا امکان محال۔ اس لیے ماننا ہی پڑے گا کہ یہ جنت نہایت آرام کی جگہ اور تمام نعمات کا سرمایہ دنیا میں کا ایک باغ تھا جس میں بلا طلب و محنت داخل کیے گئے اور لغزش کی وجہ سے نکال دیے گئے۔

اُصول کے رُوسے مفسرین میں اس قدر ہی اختلاف ہے۔ فروعی صورت میں کئی ایک وجہ پر جو اختلافات ہیں ان کا یہاں درج کرنا لا حاصل ہے۔ اب مَا کُوْنُ فِیْہِۭۡۤ اَکَاۡرًاۙ دِلّٰہ صحت حال کے رُوسے حسب استعداد کچھ تحریر کیا جاتا ہے جو مَا شَآءَ اللّٰہ تحقیق کے میدان میں غور و تعمق کے اوزان سے موازنہ کرنے سے بعید از تصدیق نہ ہو گا کہ پہلے گروہ کی تحقیق معانی کی بساط پر کسی حد تک بجا و درست ہے اور سر اس حقیقت کے میدان کا شجر کہا جاسکتا ہے مگر عام فہم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ لقمہ عوام کے بعدہ کے لائق نہیں ہے۔ ہر چند عالم موجودات میں یہ مشکل واقع ہوتی ہے لیکن اس سے گزر کر عالم محسوسات، معلولات اور معروفات میں کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ دوسرا گروہ جو سر اسر خطا پر ہے اس کی غلطی کا سبب بھی یہی ہے۔ عالم شہود یعنی موجودات ہی کے بساط پر رہ جانے کی وجہ سے ایسا

تحریر کیا ہے جو اصل معانی کے خلاف واقع ہوا ہے۔ کیونکہ اگر جنت کو ایک باغ دنیا ہی تصور کیا جائے تو پھر مطابق ارشاد مولیٰ کہ ہم:

فَلَمَّا ذَاقُوا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا
سَوَاغُهُمَا وَكُفُّوا عَنِّي حَيْثُ
مِنْ دَرَقِ الْجَنَّةِ (۷: ۱۷۲، ۱۷۳)

کپڑوں کا اترنا اور بہشت کے پتوں سے ستر کا ڈھانکنا کس وجہ پر درست ہو سکتا ہے؟ اور معاً یہ سوال بھی پیدا ہوگا کہ اگر جنت دنیا ہی کا باغ تھا تو آج کافروں اور مشرکوں، دہریوں اور نافرمانوں کے نہایت عمدہ اور خوشگوار باغ موجود ہیں، تو پھر نعمات عظمیٰ اور باغ دنیا میں فرق ہی کیا رہ جائے گا؟ تو کہنا ہی پڑے گا کہ یہ سراسر نادانی اور ایسی تاویل ہے جس کے سوائے کچھ چارہ نہ ہو سکا۔ ورنہ اس تفسیر کی معنوی بساط پر کچھ وقت نہیں ہے۔

عزیز! جان کہ یہ برزخ انسانہ ہے جس کے بغیر کوئی حقیقت و انکشاف درست نہیں ہو سکتا، اور اس کی حدود و حصر کا اندازہ بے انتہا ہے۔

منقول ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ اپنے تخت جگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گودیں لیے بہت پیار کر رہے تھے اور جذبات پداری از حد مومنان تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: "ابا جان! آپ کو مجھ سے محبت ہے؟" فرمایا: "ہاں" فرمایا: "تو یحییٰ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟" ارشاد ہوا ان سے بھی۔ فرمایا: "تو میری والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے؟" ارشاد ہوا ان سے بھی۔ پھر فرمایا کہ نانا جان سے؟ فرمایا

ان سے بھی۔ پھر سوال کیا: "ابا جان! اللہ تعالیٰ سے؟" ارشاد ہوا: "سب بڑھ کر۔" برے کہ: "ابا جان! آپ کا دل ہے یا سراسر؟" سبحان اللہ! خورد سالی میں یہ سمجھ۔ قصہ مختصر حضرت علی المرتضیٰ شاہ ولایت کو جوش محبت الہی اس قدر غالب ہوا کہ فرزند ارجمند کو صدر مبارک سے لگا لیا اور نسبت حق سے برزخ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیراب کر دیا۔ اور فرمایا:
يَا كَلْبُؤَيِّ فَاكْرِكْ فَاكْرِكْ يَكْفِيكَ دَاءُكَ وَدَوَاءُكَ فَاكْرِكْ كَيْفَ شِئْتَ خَارِجًا مِنْكَ اَنْتَ اَمْرًا يَكْتَابُ بِيَا
تو اپنے جسم کو چھوٹا سا چمال نہ کر۔ ورنہ جہان تیرے ضمیر کی وسعت میں ایسے ہیں جیسے پشت میں
یہ ہے حقیقت انسان، جس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہوا۔ لیکن
عوام کے معدے اس فقے کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس مسئلہ کے سمجھانے کے لیے اس
شکل کو حل کرنے اور اس حقیقت کے انکشاف کے لیے اس علیم حکیم نے انسان کے برزخ
کی روت کا انحصار خواب پر رکھا ہے۔ **يَكْمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:**

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا
وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَازِلِهَا يُبْعَثُ
الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ
الْآخَرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ذَٰلِكُمُ
ذَٰلِكَ لَا يَتَوَفَّى الْقَوْمَ يَتَفَكَّرُونَ

(۳۹: ۳۲-۳۴، ۳۵)

معلوم کیا چاہیے کہ برزخ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش اور دوسرا بعد از انتقال

اور یہ سب کے لیے یکساں ہے خواہ انسان کس درجہ میں ہو۔ فرق صرف یہ ہے کہ عوام انسان کو اس کا علم سوائے خبر کے نہیں لیکن انبیاء و مرسلین کے لیے یہ برزخ ہماری مانند نہیں ہے۔ یا دوسرے معنوں میں ان کے لیے ہر دو برزخ نہیں ہوا کرتے۔ بمصادیق فرمانِ محققین کہ عام مومن جو کچھ دیکھتا ہے خواب میں دیکھتا ہے، اور ولیِ نوم یعنی اُن گھم میں دیکھتا ہے اور اعلیٰ درجہ کے اولیاء اللہ بالکل خفیف نوم میں جو قریب بہ بیداری ہوا کرتی ہے لیکن پیغمبر اور مرسل کے لیے یہ نوم نہیں ہوا کرتی بلکہ بالکل بظاہر ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عصا اور یضیضا ظاہر میں پایا اور عوام کے دُور و پیش کر دیا۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر کیفیتِ برزخِ ممکنات انسانہ کا آئینہ ہے خواہ محبوب ہو یا مکشوف۔ فرق صرف یہ ہے کہ مومن اس وجودِ عنصری سے جو سب حجابات کا آلہ ہے نیند میں خلاصی پانے والا ہوتا ہے، اور ولیِ نقوڑی سی نوم میں اس بلا سے نہات حاصل کرنے والا اور مرسل اس بلا سے بحکمِ خدا منزہ ہوا کرتا ہے۔ حاصلِ کلام یہ ہے کہ کافر حیثیۃ الدنیا میں مَعِيشَةً صَنَعَ کے مطابق تَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ آغِطِي (پتہ - تڑ) کا مرکب ہو جاتا ہے اور مومن کیشِ سرخِ صَدْر کے مطابق حیاتِ ابدی اور طاق و تصرف کا مختار کر دیا جاتا ہے:

أَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا أَتَشْعُرُ بِهِ فِي النَّارِ كُنْ
مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ
بِهَا أَيْك شخص کہ مرد تھا، پھر ہم نے اس کو
زندہ کر دیا اور اس کو نور دیا کہ اس کے ساتھ لوگوں
میں جلتا پھر تیرا ہے اُس شخص کے برابر ہے جو اندھیرا

وَمَثَلُ كَذَابِكُمْ لَكُمُ الَّذِينَ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ (۶: ۱۲۳ - پتہ - تڑ)

اور مرسلین کا حال جس سے کما حقہ واقف ہونا ہمارے حتم میں نہیں ہے، عجیب و غریب ہوا کرتا ہے۔ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ولیِ بید میں رویت کو پاتا ہے، جیسے حضرت حمزہ الف ثانی قدس سترہ کا ارشاد ہے کہ جن مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عروج ہوا ہے خیر کو بحکمِ خدا رویت نصیب ہوئی ہے۔ مدینۃ الاولیاء کا نشان اپنے حال سے حضرت شیخ ابن عربی قدس سترہ نے بھی فرمایا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل بظاہر نماز خسوف میں کھڑے مہراب کی طرف یدِ مبارک کھڑے رکھ کر مصلحت اور ستر کو مستور رکھنے کی بنا پر ٹایا اور صحابہ کے استفسار پر فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے ایک انور کا خوشہ توڑنا چاہا۔ اور اگر میں توڑ لیتا تو تم دہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے۔

یہ ایک ایسی حدیث شریفِ مسلم و بخاری شریف دونوں میں مذکور ہے اور صاحب مشکوٰۃ نے اسے صلوٰۃ الشؤف کے باب میں نقل کیا ہے۔ بفضلِ وہاں ملاحظہ فرمائیں۔ اس حصہ کے الفاظ درجِ ذیل ہیں:

كَانُوا يَأْسِرُونَ أَيْتَاكَ
فَتَنَّاوَلْتُمْ شَيْئًا فِي مَقَاوِلِكُمْ هَذَا
ثُمَّ سَأَلْتَنَا أَتَيْنَاكَ تَكْفُكْتَ فَقَالَ رَأَيْتُ
رَأَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَّاوَلْتُمْ مِنْهَا خُفُودًا

صحابہ نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو
دیکھا کہ آپ یہاں کھڑے کوئی چیز لینے کا قصد
فرما رہے تھے پھر ہم نے آپ کو دیکھا کہ چلے گئے
آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا اور اس میں سے

وَلَا تَأْخُذْ بَعْدَ ذَلِكَ نَفْسٌ مَّا بَعِثْتُمْ
الْبَدَنِيَّ
ایک غرض انگر کا لینا چاہا اور اگر میں نے لیتا
لازم دنیا کے باقی رہنے تک کھاتے رہتے۔

تو اب کتنا ہی پڑے گا کہ یہ جنت میدان دنیا ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں
تھی جس کو برزخ سے تعبیر کرنا ہمارے حال کے موافق بجا اور درست ہو گا۔ ورنہ اور پرگز
چکا ہے کہ مرسلین کے لیے برزخ مطلق دعائیں ہے یا ان کا برزخ اور ہے اور ہمارا اور
ان پاک ہستیوں کا برزخ اسرار البیہ میں سے ہے جس کے علم سے ہم کو حصہ نہیں ہے اور
مطابق فرمان الہی اِنِّیْ جَاہِلٌ فِی الْاٰدِیْنِ خَلِیْفَةُ یٰہِیْ مَا تَاہِیْ پڑے گا کہ یہ جنت حیات
دنیا ہی میں میدان دنیا سے بالاتر اور ملکوت انسانہ کی بساط پر موافق ارشاد لم یزل مُلْكًا
کَیْنًا ہے جو بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو عنایت فرمایا
گیا۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَإِذْ آدَمُ قَالَ لَمْ أَتِ لَعْنًا وَ
مُلْكًا كَیْنًا (۷۶: ۲۰ - ۲۱ - ۲۲)
اور جب دیکھے گا تو اس جگہ دیکھے گا کہ بہت
نعمت اور ملکوت بہت بڑی۔

لیکن ساتھ ہی آزمائش کا شجر کھڑا کر دیا اور فرمایا:

لَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا
مِنَ الظَّالِمِیْنَ (۲: ۳۵ - ۳۶)
اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ ظالم
میں سے ہو جاؤ گے۔

آخر کار ابلیس لعین نے سمجھا کہ آدم اور بنی آدم کے لیے یہ نعمت غلطی و دہیت فرمائی
گئی ہے۔ ہر چند کوشش کی اور اپنے قاعدے کے مطابق جس چیز کی منع حضرت آدم علیہ السلام

کے ضمیر میں پائی رغبت دلائی اور جمہوری قسم کھا کر دھوکا دیا۔ لغزش کھانے کی وجہ سے جنت سے
اتار دیے گئے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَقَالَ مَا لَكُمْ لَمَّا عَنْ هَذِهِ
الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَا مَلَکِیْنَ اَوْ
تَكُوْنَا مِنَ الْخٰلِدِیْنَ ۝ وَكَاسَتْهُمَا
رِیْقٌ لِّمَا لَوْنِ الثَّوْبِیْنِ ۝
اور شیطان نے کہا تمہارے رب نے تمہیں اس
درخت سے اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم دونوں
فرشتہ بن جاؤ یا یاہیاں پر ہمیشہ رہنے والے
نہ ہو جاؤ۔ اور ان دونوں کے سامنے قسم کھائی
کہ میں تمہارے غیر خواہوں میں سے ہوں۔
(۲۰: ۲۱ - ۲۲ - ۲۳)

اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ اس پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کے
جنت سے نکلنے اور لباس کے اتارے جانے کا قصہ تنبیہاً ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھنا کہیں تم کو
اسی طرح جس طرح تمہارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دھوکا دے کر جنت سے
نکلوا دیا تھا، تم کو بھی دھوکا نہ دے۔ فرمایا ہے:

فَبَیِّنْ لِّاٰدَمَ لَا یَنْتَعِلْکُمُ الشَّیْطٰنُ
کَمَا اَخْرَجَ اٰدَمَ یَکْفُرُوْنَ الْجَنَّةَ
یَنْزِلُ عَنْهُمَا لَیْسَ لَهُمَا لَبِءٌ یُّبَیِّنُ
سَوَآءٌ لَّهُمَا رَآءُہُ یُرِیْکُمُھُ وَّیُبَیِّنُ
مِنْ حَیْثُ لَا تَرَوْنَھُمْ ۝ لَآ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ
اَلشَّیْطٰنِ اَوْ لَیْسَ لَکُمُ الذِّنُّ اِلَّا بِمَآ یُحَرِّکُ
اس آدم کے بیٹے ابلیس نے تمہیں شیطان
جیسے نکال دیا تمہارے ماں باپ کو جنت سے
اتار لیا تھا ان سے لباس ان کا نہ کہ کھلا کے
ان کو شرمگاہیں ان کی بیشک وہ دیکھتا ہے تم کو
وہ اور اس کا کنڈیس طرح سے کہ نہیں دیکھتے تم کو۔
تحقیق کیا ہم نے شیطان کو دوست و واسطے ان

(۲۴: ۷۰ - چٹا - سٹا) ... لوگوں کے کہ جس ایمان لائے۔

اب معلوم ہونا چاہیے کہ بنی آدم کو کسی جنت میں داخل ہیں جس سے بچنے کا احتمال اور شیطان رحیم کے فریب دینے کا خطرہ ہو جس کے لیے تنبیہ خاص من اللہ نازل ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ تنبیہ کسی اور نعمت کے لیے ہو جس کی مثال حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جنت یعنی نعمت غلطی سے فرمائی ہو لیکن اس سے پہلی آیت:

يٰۤاٰدَمُ رَقَدْ اَنْزَلْنَا عَلٰیكَ لِبَاسًا
يُّغَايِرُ مِمَّا كُنْتَ تَلْبَسُ
التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اَلْبَاسِ
اَللّٰهُ لَمَّا خَلَّصَكَ مِنْ ذٰلِكَ وَرَدَّكَ
اِلَيْهِ يَوْمَ تَكُوْنُ اِلَيْهِ
اِسْمَاعِيْلُ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ اَلْبَاسِ
اَللّٰهُ لَمَّا خَلَّصَكَ مِنْ ذٰلِكَ وَرَدَّكَ
اِلَيْهِ يَوْمَ تَكُوْنُ اِلَيْهِ

ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔

(۲۴: ۷۱)

میں دونوں لباس کی تصریح ہے اور اس میں تمام بنی آدم شامل ہیں۔ لباس یوہانی ستواؤ کا کہ تو سب پر روشن ہے، مگر لباس التقویٰ عالم مثال کا شجر ہے جس کا علم خواص کے سوا عوام الناس کو نہیں ہے۔ بجز اس کے کہ وہ اپنے برزخ فی الوجود یعنی خواب میں کبھی اپنے آپ کو برزخ اور کبھی لباس سے مزین دیکھتا ہے۔ علم اور ہل کو نظر انداز کرتے ہوئے صحت حال کے دوسے حضرت آدم اور بنی آدم ہر دو لباس (ظاہری و باطنی) کے حصول میں یکساں ہیں اور یہ مسلمہ ہے کہ لباس التقویٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ جتنی لباس ہے جو جنت سے خارج ہونے کی صورت میں اتر گیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لباس جنت کے سوا نہیں ہے اور جنت اس لباس کے سوا نہیں ہے

ہر دو لازم ملزوم ہیں۔ یہ لباس (دنیائے کسی لغزش یا گناہ سے اترنے والا نہیں)۔ تو جب آدم علیہ السلام اور بنی آدم اس لباس میں مشرک ہیں اور کسی گناہ عظیم سے بھی یہ لباس نہیں اترتا۔ اور لباس التقویٰ سے ایک جیتھڑا بھی باقی نہیں رہتا، تو نور ایمانی کے ترازو میں غور و فکر سے موازنہ کرنے سے معلوم ہوا کہ جس طرح یہ لباس عوام کے لیے غلطی ہے اسی طرح جنت بھی پوشیدہ ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ جنت یا دوزخ موت کے بعد ہی ہوگی۔ جنت ایمان اور اعمال صالحہ کا اور دوزخ کفر اور بد اعمالیوں کا نتیجہ ہوگا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ میدان دنیا میں کا ایک شجر ہے جس کی جگہ انسانی ضمیر کے سوا نہیں ہے۔ اصل اور فرع کا ساحل ہے۔ نور ایمانی کے تحت میں اعمال صل کی مانند ہیں اور فرع ان کی تفصیل اور نمود فی الآخرة ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ:

مَنْ كَانَتْ فِيْ هٰذِهِ اَخْتَىٰ تَقْوٰى
اَلْآخِرَةِ اَخْتَىٰ وَاَصْلُ سَبِيْلًا
مَنْ كَانَتْ فِيْ هٰذِهِ اَخْتَىٰ تَقْوٰى
اَلْآخِرَةِ اَخْتَىٰ وَاَصْلُ سَبِيْلًا

(۲۴: ۷۲ - چٹا - سٹا)

اور اس کی تفسیر لڑیں ارشاد فرمائی ہے:

قُلْ لِمَنْ لَّا تَقْسَمُ اَلَا بَصًا وَّلٰكِنْ تَقْعَبُ
اَلْقُلُوْبُ اَلَيْسَ فِيْ الْعُسْدُوْعِ (چٹا - سٹا)
اور وہ (اندھا بن) یہ آنکھیں اندھی نہیں ہیں
بلکہ دل اندھے ہیں جو کہ سینوں کے اندر ہیں۔

دوسری جگہ سورہ یٰس میں فرمایا:

وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ جَهَنَّمَ
اَلْاُخْرٰى لَمَّا كُنْتُ اِلَيْكَ اِلٰهًا

اور ہم نے اُن کے آگے ایک دیوار کردی اور اُن کے

وَمِنْ خَلْقِهِمْ نَسْداً فَأَخْسَيْنَاهُمْ
قَصَصَهُمْ لَا يُصْغِرُونَ (۹۷: ۹۸-۹۹) (پہلے ۱۰۰)

اور تعمیری جگہ مومن اور کافر کے مقرر اور وسعت کے مطابق فرمایا:

أَدَمُ مَنْ كَانَ عَيْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا
لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ
فَعَلْنَا فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِظُلُمٍ قَدْ
كَذَلِكَ نُرِي الْكَافِرِينَ مَا كَانُوا
يَعْمَلُونَ (۱۲۳: ۶-۱۲۴) (پہلے ۱۰۰)

یہ ہر دو حالت انسان فی الدنیا اور فی الآخرہ اظہر من الشمس ہیں جو اس کے اعمال کا
نتیجہ ہیں۔ ورنہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے انسان کو عین دین پر پیدا کیا ہے۔ فرمان
موتی کریم ہے:

فَطَوَّاتِ اللَّهُ إِلَهِي فَطَوَّاتِ النَّاسِ عَلَيْهَا
لَا تَبْدِيلَ لِيَخْلُقَ اللَّهُ ذَٰلِكَ الْوَقْتِ
الْقَدِيمَ لَا يَكُنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا
يَعْلَمُونَ (۳۰: ۳۰-۳۱) (پہلے ۱۰۰)

محض حجاب جو دوزخ کا اصل اور موجب عذاب ہے، انسان کی ضلالت کی وجہ سے ہے
ورنہ دین الیقین جو خلقت انسانیہ سے وابستہ ہے سب نعمات اس کے غلام ہیں۔ لَا تَبْدِيلَ

يَخْلُقُ اللَّهُ اس امر پر شاہد ہے کہ کوئی عارف ہو یا محبوب، مقبول ہو یا مردود، اس کی فطرت
میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ محض بُعد و قرب، اعلیٰ و بصیر سے عبارت ہے۔ مطابق:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الْحَيَاتُ وَلَا الْمَوْتُ وَلَا الْأَمْوَاتُ (۱۹: ۳۵-۳۶) (پہلے ۱۰۰)

اور یہ سب ہمارے ہی عارف کی دہر سے ہے جو حال کے مترادف ہے، ورنہ اس رحیم الوود کی
طرف سے وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِّمَّنْ عَلَّمَتْهُ لَعَلَّهُ نَعْلَمُ (۱۰۰: ۱۰۱) (پہلے ۱۰۰) اس امر پر وال ہے کہ موتی کریم
ذوالجلال والاکرام نے ہم پر تمام نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور یہ تمام نعمتیں مطابق لَعَلَّهُ نَعْلَمُ
اصل کے موافق ہیں اور فرع ہمارے کسب کے لحاظ سے ہے لیکن اصل میں تغیر و تہا نہیں ہے
محض میدان آزمائش میں آکر ہوا و ہوس کا شکار ہو گئے۔ صرف اس سے ذکی حاصل کرنا
ہی اتم کامیابی ہے اور اس میں رہ جانا خاک میں ذلیل و خوار یعنی اسفل سافلین کا مقیم ہونا
ہے جو تمام مصیبتوں کا گھر اور نامرادی کی جڑ ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ
مَنْ دَسَّاهَا (۹۱: ۹-۱۰) (پہلے ۱۰۰)

اب نور ایمانی سے معلوم کرنا چاہیے کہ مطابق ارشاد ذوالجلال والاکرام لکی حاصل
کرنا فَقَدْ قَوَّضُوا فِئْتًا كُفَّاهَا (۹۱: ۹-۱۰) (پہلے ۱۰۰) اور خاک میں

منا یعنی اس مقام سے ملے ہوئے ہونا سراسر محرومی اور نامرادی ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ فطرت اللہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مالک حقیقی نے اس کے تغیر و تبدل کو روا نہیں رکھا ہے، یہ اس سے مجزا و منزہ ہے۔ بلکہ منازل و مدارج، صعود و نزول، بُعد و قرب، کفر و اسلام، شرک و ایمان سب اس کے نشیب و فراز کا نتیجہ ہے۔ انسان کے لیے یہی صراط المستقیم ہے۔ **وَأَنَّا لَكُنَّا وَكَانَ رَاجِعُونَ** اسی کی آمد و رفت سے عبارت ہے۔ فطرت کی رو سے انسان احسن تقویم اور آخری منازل یعنی عالم شہود مطابق **مُسْتَقَرٌّ وَمَقَامٌ** الٰہی جنہ کی وجہ سے اسفل ساقین ہوائے نفس کا گرفتار۔ ہاں جس نے **فَعَزَّزْنَاهُ بِقُوَّتِنَا** میں سعی کی اور تفریق الٰہی اس کے شامل حال ہوئی، اس مقام سے بفضلہ تعالیٰ خلاصی پائے والا ہوا۔ نہ کی کے معنی کو پائے ہوئے، طلب غیر کو دل سے ہٹائے ہوئے، قلب سلیم کو پلہ میں سمجھائے ہوئے، تقاد مشاہدہ الٰہی لا متناہی کی رویت سے منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لیے جنت راستہ کا ایک مقام ہوتا ہے۔ جو من اپنے منہ میں مطابق **عَزَّزْنَا لَئِيْلَہُ** اس کے عرف سے عارف ہو جاتا ہے۔ لیکن مرسلین کو بالکل بظاہر رویت حاصل ہوتی ہے عوام کی دانش اس سے عاجز ہے۔ وہی کو بہتر یعنی معید میں یہ معنی حاصل ہوتے ہیں، لیکن پیغمبران عوارضات سے مجزا و منزہ ہوتا ہے۔

مذہا اس عبارت سے یہ ہے کہ ہر رخ کسی آئینہ کو کہا جاتا ہے۔ یعنی ان مقامات یا حالات کو جو پوشیدہ ہیں، عالم تجردات، محسوسات، معکومات، معروضات، عالم موجودات کی رویت تو بالکل ہر کہ و مہ پر روشن ہے۔ عالم محسوسات ہر قسم کے احساس کم و بیش سے

مناظر ہونا ہے اور احساس کی راہ سے ظاہری و باطنی علم کا حصول عالم معلومات سے ہے۔ لیکن عالم معروقات سمائے روت کے درست نہیں ہو سکتا۔ اس عجزِ الحکیم نے یہ سب انسان کے ضمیر میں ودیعت فرمائے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ان سب کا حامل بنایا ہے۔ سرشتی توفیق سے اس کی خلقت کو مکمل بنا کر اپنی فطرت پر آفریش کیا ہے جو میدان آزمائش میں کسی قدر اختیار دے کر اس طرح ارشاد فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُطِيعُونَ فِي آيَاتِنَا لَا
 يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَنْ يُلْقِي فِي النَّارِ
 خَبِيرٌ أَمْ مَنْ يُفَاتِي أَوْسَايَوْمَ الْقِيَمَةِ
 أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ لَكُمْ مَّا كُنْتُمْ
 بِعِندِهِ (اس : ۱۴۰ - ۱۴۳)

بیشک جو لوگ کہ کج راہی کرتے ہیں ہماری نشانوں
 میں وہ ہم سے چھپا سیدھے نہیں ہیں کیا پس جو کوئی
 کہ آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا سمجھا وہ کوئی
 کسے دن امن سے آئے و بس تم جو چاہو کرو قیامت
 وہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔

عمل کے میدان میں انسان چار حالت سے خالی نہیں ہے: کافر، فاسق، مومن اور ولی۔ کافر اپنی فطرت کو معجوب کر لے والا، فاسق باوجود یقین رکھنے کے عمل میں قاصر ہونے کی وجہ سے محروم، مومن خدا کے فضل سے اُمیدوار اور کوشاں، اور ولی باری تعالیٰ کی ترفیق سے لڑکی حاصل کرنے اور اپنی فطرت تک پہنچنے والا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ فطرت کی کسی حالت میں نفی نہیں ہے جس کی تفصیل میں بہت طویل ہے۔ مراد صرف یہ ہے کہ فطرت اور مملکتِ انسانہ دو چیز نہیں۔ یہ وسعت، فطرتِ انسانہ کی ہے جب اسفل سے نجات حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے حوالہ بالاتر سے معارفِ ہر جاتی ہے۔ اس جگہ الگ مثال کی ضرورت

نہیں، صرف حالات حضرت آدم علیہ السلام کافی ہیں کہ غرض کی وجہ سے ان مذاہج عروج سے بہبوط ہوا تو فوراً لباس بھی اُترا اور حال کے دوسے گر گئے تمام کیفیات اور اپنے مقام اور اس کی رویت سے برطرف ہو گئے چونکہ اس معاملہ میں آدم اور بنی آدم یکساں ہیں، آج حجاب کے دور ہوتے ہی ان مذاہج پر عروج ہونا سنت اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی

اوپر گزر چکا ہے کہ میدان دنیا یا انسانی ضمیر میں یہ مذاہج و معارج مثل اصل کے ہیں جو تحت ایمان ہے۔ اور عمل کے میدان میں مانند فرج، اور کما حقہ نمو بعد از انتقال فی الآخرۃ ہے۔

جانتا چاہیے کہ اس عزیز الحکم نے فطرت انسان کو اپنی فطرت پر اور عین حکمت پر مبنی رکھا ہے جس کے منازل و مذاہج میں عجیب کیفیات کی وسعت ہے یعنی عالم موجودات میں اسباب ظاہری خوردش و پرورش اور مکان و بحیرہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مقام میں جسے ذات پاک نے افضل مافیلین فرمایا ہے، گویا احسن تقویم بنا کر اس مقام کا مطابق مستقر و متنازع الی چین مقیم بنایا ہے، یہ عاجز انسان عمل و مقام کے دوسے اسی کا حکم رکھتا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس میدان میں آزمائش اور علم و دانش کے حصول اور طور و زمام کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن یہ قید انسان عین حجاب اور سرسرا غفلت اور گمراہی کا سرمایہ ہے۔ مرتاپا اس بلا میں مبتلا اپنی کشتی کا ناخدا اور اپنی خواہشات کا شعیبہ ہوتا ہے۔ تاہم فطرت انسانہ اس امر کی متقنی ہوتی ہے کہ اپنے اصلی مقام پر پہنچے۔ خواہ اثرات اجساد و عوارضات ارضیہ کے

مترادف ہیں، مانع بھی ہوں اور ہمیشہ کے لیے محبوب موجب عذاب اور دوزخ کا ایستادن ہی کیوں نہ ہوں، مگر کی کریم کی رضا کے خلاف ہے۔ اور وہ اس لیے کہ مشیت ایزد متعالی اس کے برعکس ہے اور فطرت انسانہ کا ارادہ انہی کے خلاف ہونا محال ہے۔ بعض سرشتی توفیق کے اختیارات جو سرسرا آزمائش کے میدان کا شجر ہے، یہ اس کا ثمر ہے۔ جو کوکہ مآخو فی کی زبردست سنت کا نتیجہ ہے کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَ اٰتٰی عَلٰیہُمْ نَبَا الَّذِیْ فِیْ اٰیٰتِہٖ
اٰیٰتِنَا فَاسْتَلٰمُوْہَا فَاتَّبَعُوْہُ الشَّیْطٰنُ
لَمَّا كَانَ مِنَ الْغٰوِیْنَ . وَ لَوْ شِئْنَا
لَرَفَعْنٰہُ رِبْعًا . وَ لَکِنَّہٗ اَخْلَدَ رَاحِی
الْاٰمْرِ فِیْہِ . وَ اَتَّبَعَ ہُوَ . فَسَلٰہُ
کَمَثَلِ الْکَلْبِ . اِنْ تَحْمِلْ عَلٰیہِ
یَاۤہُتَّ اَوْ تَرَکْہُ یَاۤہُتَّ . ذٰلِکَ
مَثَلُ الْقَوٰرِ الْذٰیۤنَ کَذَّبُوْا بِاٰیٰتِنَا
فَاَقْصَوْا الْقَصَصَ لَعَلَّہُمْ
یَتَفَكَّرُوْنَ . (۱۷۵ : ۱۷۷-۱۷۹-۱۸۰)

اور پڑھا اور پان کے قعدہ اس شخص کا کہ دیر پہلے
اس کو نشانیاں اپنی ہیں مگر گیا ان میں سے میں
پہچھے گیا اس کو شیطان نے پس ہو گیا مگر ہوا
اور اگر چاہتے ہم البتہ بلند کرتے ہم اس کو ساقطان کے
یعنی نشانہ کے دیکھیں وہ لگ گیا طرف زمین کی
اور پیروی کی خواہش اپنی کی پس مثال اس کی مانند
مثال کہتے کی ہے اگر بوجہ رکے توہ پر کچ نہان
شکلے یا ہموڑ دے اس کو زبان نکالتے۔ یہ ہے
مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا نشانہ ہماری کو پس
بیان کرتے رکہ وہ مگر کریں۔

مقصود اس عبارت سے یہ ہے کہ وہ اَخْلَدَ اِلٰی الْاَدْنٰی کا مترکب ہوا یعنی مقامات
افضل پر ہمیشگی چاہی اور اسی کو پسند کیا، اس لیے اس حجاب میں قَوِّمًا عٰوِیْن کی طرح غوین

میں سے ہو گیا۔ اپنی اصلی فطرت کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کا مقیم بنا دیا، یَوْمَئِذٍ كَذَبَتْ فُؤَادُكَ
کے ابدی حجاب میں گرفتار ہو گیا، کل نعمات سے محروم ہو گیا، مگر فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع
نہ ہوا لیکن حجاب در حجاب میں ابدی محجوب ہو گیا۔ هَلَّاكَ حَقِّي سُلْطَانِيَّةُكَ کے مطابق مَلَكَ كَيْدِيَا
سے بے نصیب ہو گیا۔ دَأْبَهُمْ هَوْنَهُ کے رُوسے کتوں کے زنجیر میں جکڑ گیا۔ یہ سب مقامات
السانہ کا آخری مقام یعنی اسفل سافلین کی حقیقت اور حصول۔

قرآن مجید سے ثابت ہے کہ انسان کا پہلا مقام بہتر ہی یعنی حَلَّ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ
حِينَ قَرِنَ الدَّهْرُ كَذَبَتْ فُؤَادُكَ كَوْنًا (انسان پر دہریہ میں سے ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ یہ کوئی ذکر کی گئی چیز نہ تھا۔ الدہریہ) جس کا ذکر کرنا منع اور مخفی ہے۔ دوسرا مقام عالم ارواح جس کا
ذکر عوام اور خواص کے لیے اظہار من الشمس ہے تیسرا مقام عالم شہود یعنی میدان دنیا جو جبر کا
وجود کے موافق اور مترادف ہے، ذکر ہو چکا ہے۔ اب دوسرے مقام کی نسبت بیان کرنا
لازمی ہے جو عالم معروقات سے ہے۔ عالم ارواح سے عالم اجساد یعنی موجودات تک
نزول انسان ہے۔ لیکن واپسی پر مطابق کلام الہی ایک اور ميعاد بھی مقرر ہو چکی ہے جس کو
عالم برزخ سے تعبیر کرنا درست ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

هَوَ الْآخِرُ حَقِّكَ قَرْنٍ وَطَيْنِ نَحْوُ ۝ دہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے۔ پھر
تَعَالَى أَجَلًا وَآجَلٌ مُّسَمًّى عِنْدَهُ ۝ مقرر کی، اجل اور ایک اور اجل مقرر کی ہوئی ہے
ثُمَّ أَنْتُمْ تَمُنُّونَ ۝ (۶۹: ۲۰) پھر تم جک کرتے ہو

اس کا زیادہ تر تعلق عالم دنیا سے ہو کر رہا ہے، مگر یا یہی میدان دنیا ہی سے ہے۔ ہاں حدیث

شریف سے ثابت ہے کہ قبر میں یا تو ایک کھڑکی جنت سے یا دوزخ کی طرف سے کھل
جاتی ہے۔ یا تو باغ رضوان ہو جاتی ہے یا دوزخ یعنی نار کا حفرہ۔ ہر ایک انسان کے لیے
اس کا حال منکشف ہو جاتا ہے۔ عالم دنیا جس سے مراد ضمیر فی الوجود ہے اصل میں ایسا ہی
تجربہ انکشاف ہوا۔ نص قطعی سے ثابت ہے چنانچہ اوپر ذکر چکا ہے کہ جو دنیا میں مُردہ
ہے آخرت میں بھی مُردہ ہے، جو دنیا میں اندھا ہے آخرت کو بھی اندھا ہوگا، اور یہ اندھا بین
اور مردہ ہونا فی الضمیر ہے نہ بظاہر یعنی اس کا مُردہ ہونا اور اندھا ہونا روحانیت کی بساط
سے ہے نہ بظاہر بشریت سے، بلکہ جامعہ بشریت میں پوشیدہ ہے۔ تو ثابت ہوا کہ کافر
نا فرمان کے لیے فطرت موجب عذاب اور مومن کے لیے راحت اور تمام نعمتوں کی حامل اور
صراط المستقیم ہے۔

پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر مقام و محل کے رو سے اسباب بھی اسی کے موافق ہوا
کرتے ہیں۔ بشری یا اجساد کے لیے دنیا و مافیہا کے اسباب غرض و پوشش اور
مکان وغیرہ اور عالم روحانیت میں یہ سب کچھ اسی کے مطابق فوری وجود ہے جس کو جنت کہنا
روا ہے۔ اسی لیے کافر کو سوائے حجاب کے برزخ یا فی الآخرة میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن
مومن کے لیے وجود دیا وجود کے موافق روحانی باغ اور مَا تَشَاءُ فِي الدُّنْيَا کے مطابق ہر
قسم کی نعمت جس کو جنت کہنا روا ہے حاصل ہوگی۔ دنیا میں مومن خاص یعنی ولی اللہ کو یہ حجاب
نہیں رہتا تو وہ سر میں جنت کو ہالیتا ہے، اور گاہے اس میں مقیم بھی ہوتا رہتا ہے۔ جس کو
مدینۃ الاولیاء سے تعبیر کیا جاتا ہے جو نگار بنیاد و مرسلین کے لیے من اللہ یہ حجاب نہیں

ہوتا اس لیے وہ بالکل بظاہر جنت کو پاتے ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے داخل ہونے اور نکلنے کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے۔ ہرگز کوئی نشان نہیں ہے۔ بالکل ظاہر پرکلمات ہمارے کہ ہیں جو حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہیں۔

پس ثابت ہوا کہ کافر میں حجاب اہدی میں گرفتار ہیں۔ باوجود مملکت رکھنے کے ظلمات کے گڑھے کے مفید خیر الدنیا والآخرۃ۔ اور مومن اپنی مملکت پر حاوی اپنی سلطنت کا شہنشاہ جنت و مافیہا کو آغوش میں لیے ہوئے اس کی نعمات کو عمل کے ذریعے سے بھائے ہوئے لگا ہے عالم خواب میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے۔ اور ولی سنتہ میں ان سب کیفیات سے عارف ہوتا ہے۔ لیکن پیغمبر کے لیے بالکل عیاں صورت ہوتی ہے کیوں کہ وہ اس وجودی بلا سے انہی خلاصی پائے ہوئے ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنی فطرت یعنی سرشت پر مکمل بنا کر بلا طلب جنت میں داخل کر دیا اور شجرۃ النفس سے جس کو مادہ ارضیت یا بشریت کننا روا ہے منع فرما دیا۔ ہر چند لغزش کی وجہ سے اہبطوا کے مرتکب ہوئے لیکن سوائے حجاب فطرت اللہ میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوئی، توبہ کے بعد پھر جگہ ملی۔

آج عام بنی آدم کے لیے بھی فطرت انسانی میں کسی قسم کی کمی نہیں اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ کے مطابق کبھی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ اسی سنت کے موافق بنی آدم کے لیے اس اپنے مقام پر پہنچنے کی علت اس جامع بشریت سے خلاصی پانے اور حجاب بنی اللہ دور ہونے کے سوا اپنی مملکت یعنی جنت میں داخل ہونا ممکن نہیں۔ اور یہ امر مسلمہ اور متفق علیہ ہے کہ مرنے سے پہلے جنت میں داخل ہونا روا نہیں۔ لیکن قرآن حکیم سے ثابت ہو چکا ہے کہ جنتی اور

دور خلی اسی عالم شہود ہی میں بن کر جائے گا جس کی تفصیل اوپر گزر چکی ہے۔

نسبت انسان

نسبت ایسے تعلق کو کہا جاتا ہے جس میں اتحاد تام ہو۔ اور اس کے کئی اقسام ہیں مثلاً ذاتی، صفاتی، کیسی۔

ذاتی نسبت تو انسان کو انسان کے ساتھ ہے جس میں تمام بنی آدم یکساں ہیں۔

صفاتی نسبت، نوعیت و جنسیت کے لحاظ سے صفت بالذات کے مترادف ہے

جس میں کمی بیشی عوارضات کی وجہ پر ہے۔ یعنی ایک کمزور ہے دوسرا قزاق، ایک لنگڑا دوسرا دست

ایک اندھا ہے اور دوسرا بصیر، علیٰ هذا القیاس۔ لیکن اس نسبت کا تعلق جو ذات کے ساتھ

ہے اس میں مطلق فرق نہیں ہوا کرتا خواہ بظاہر جو ارجح کسی عارضہ کی وجہ سے بگڑ ہی گئے ہوں

کیونکہ بظاہر جسمانیات کے تغیر و تبدل سے روح یا اہل انسان کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر و تبدل

ہونا روا نہیں، مطابق فرمان مولیٰ کریم فطَرْتُ اللَّهَ الْكَافِرِ فَقَدْ ظَنَّنَا نَحْنُ عَلَیْہَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ

اللہ (پاک) بناوٹ اللہ کی ہے کہ بنایا اور اس کے فسادوں کو۔ نہیں بدن واسطے پیدا نش خدا کی کے۔

رہا کسی، سویرہ دو وجہ پر ہے۔ ایک صنعتی اور دوسرا عقلی۔ صنعت و حرفت کا تعلق تو

فی الدنیا ہے جس کا اثر ضمیر پر بہت کم ہوتا ہے۔ لیکن عقلی کا نتیجہ ہر چند فی الآخرۃ ہے جس پر مدارج

و منازل عروج و نزول، عذاب و ثواب، گرفت و نجات اور قبض و بسط کا انحصار ہے۔ گو فطرت

میں کسی قسم کا فرق لاحق نہیں ہوتا لیکن راستہ کا حجاب جو سراسر موجب عذاب اور دوزخ کا اصل ہے اور مقصود و حصول جو سراسر حجاب کے دور ہونے سے عبارت ہے، افعال و اعمال کے اثرات کا نتیجہ ہوا کرتا ہے۔

عزیز! جان، کہ انسان کی نسبت اس ذات پاک سے ہرگز کے میدان میں متفق بالذات ہونے کے سمانہیں ہے۔ اور یہ نسبت انسان اس خدا للجلال والاکرام کے ساتھ واقعہ ہے اور جو اور قرب باری تعالیٰ کے سوا کسی مقام و محل کی مقدار نہیں۔ عروج و نزول سے منزہ و مدارج منازل سے مبتلا۔ اس کے بیان کے لیے زبان نہ وہم نہ گمان، سب عوارضات سے دور با خدا۔ جب اس خالق موجودات نے ارادہ ظہور فرمایا تو عالم ادواح کی طرف گئی کا ارشاد فرمایا اور فیکون کی بساط پر تمام ادواح کا ظہور ہو گیا۔ تب عالم ادواح سے انسان کو مناسبت پیدا ہو گئی۔ گفت و شنید، سوال و جواب، ذکر و فکر، علم و عرف کا عامل بنا دیا گیا۔ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ فَاتَّقُوا بَیِّنَاتِ عَوَامِ وَاَنْبِیَاءِ اس پر شاہد ہیں۔ اب وقت آ گیا کہ انسان کو عالم شہود کی طرف مبذول فرمایا جائے تو لاکھ کی طرف یوں خطاب فرمایا:

اِنِّیْ خَلَقْتُ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۔ فَاِذَا سَوَّیْتُهُ وَفَضَّلْتُ رَفِیْہُ مِّنْ شَرَفِیْ فَقُوْلْ لِّہٖ یُحَیْیِہٖ ۔ (پہلے - ۱۲)

میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں جب میں اسے درست کر کے میں اپنی روح سے ہونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر جانا

سب لاکھ نے سر تسلیم جھکا دیا لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمان ایزد متعال ہوا کہ:

مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذَا اَمَرْتُکَ (پہلے)

تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ میرے حکم پر سجدہ نہیں کیا

تو جواب دیا اَنَّا خَلَقُوْہُ مِنۡ نَّارِ (میں اس سے اچھا ہوں) اور ساتھ ہی یہ دلیل پیش کی کہ خَلَقْتُنِیْ مِنْ نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنٍ ۔ (مجھے ترے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے)۔ دراصل معلم ملکوت نے جو دھوکا کھایا وہ انظر من الشمس ہے یعنی یہ کہ اس کی نظر جو ہر کے سوا عرض پر رہ گئی، درہنہ یہ اختلاف نہ ہوتا۔

حاصل کلام، بحکم خداوند کریم عزوجل انسان کو بشر کے اسم سے نامزد کیا گیا اور اس کو اس بشریت سے مناسبت اور اس خاکی وجود سے مطابقت پیدا ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے کہ انسان جس مقام و محل میں جاگزیں ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے اس لیے اب انسان بشر کے جامہ میں لبوس ہو کر اسی کا حکم رکھنے والا ہوا اور مولیٰ کریم نے ازراہ عنایت تمام دینی و دنیوی نعمتوں سے سرفراز کر دیا، جیسے کہ فرمایا:

وَلَا تَقْرَءُ فِیْہِیْ عَلَیْکُمْ وَلَعَلَّکُمْ تَقْتَدُّوْنَ ۔ (پہلے - ۱۵)

اور تاکہ پوری کردوں میں نعمت اپنی تم پر تاکہ تم ہدایت پاؤ۔

اور ابلیس لعین کو حکم دیا کہ:

قَالَ اَخْرِجْہُمْ مِّنْہَا مَذْمُوْمًا مَّا مَذْمُوْمًا ۔ (پہلے)

فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا

شیطان نے سوال کیا:

قَالَ سَیِّئٌ مَّا تُطْرَفُ اِلَیَّ بِکَرِّیْبِیْنِ ۔

کہا اسے پروردگار میرے پس ذلیل دے مجھ کو

قَالَ کَانَ لَکَ مِنَ الْمُنْظَرِیْنِ ۔ (پہلے)

اس دن تک کہ زندہ کیے جائیں گے۔ کہا پس تم

اَلْوَقْتُ الْمُنْعُوْرُ ۔ قَالَ سَیِّئٌ مَّا

تو ذلیل دیے گیوں سے ہے دن وقت معلوم تک

أَمْ تَدْعُوَنَا لِنُجِیْ لَكُمْ فِی الْآخِرَةِ ۚ كَلَّا بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّشْرِکُونَ

وَلَا تُغْوِیْكُمْ أَصْحَابُ الدِّینِ ۖ هُمْ ذُرِّیَّتُكُمْ ۚ لَكُمْ فِیهِمْ حُلُمٌ عَظِيمٌ (س)

(۱۵: ۳۶-۳۹) اور اہل گمراہی کوں گامیں ان سب کو

یہ میدان مجاہدانہ ابتدا ہی سے پیدا ہو گیا۔ بعض کے نزدیک یہ مشیت ایزد متعال ہی سے ملگ
آمیزی ہوئی ہے لیکن یہ قرآن مجید کے بالکل خلاف ہے۔ یہ رضا الہی ہرگز نہیں ہو سکتی
کیونکہ یہ غرضی صورت ہے نہ رومی۔ تَوَلَّیْہِ مَا تَوَلَّیْ کی زبردست سنت اللہ جل شانہ کے
مطابق یہ صورت پیدا ہو گئی چنانچہ فرمایا:

قَالَ أَذْهَبَ فَنَنْتَقِبُكَ مِنْهُمْ

فَإِنْ جَهِلْتُمْ جَزَاءُكُمْ جَزَاءُكُمْ

مَوْفُوقٌ ۚ وَاسْتَغْفِرُ مِنْكُمْ

اسْتَطَعْتُمْ مِنْهُمْ بِصَوْتِكُمْ وَأَجَلِبْ

عَلَيْكُمْ بِجَنَاحِكُمْ وَبِرَجَالِكُمْ وَشَارِكُكُمْ

فِی الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَجَدْتُمْ

وَمَا يُعِدُّهُمْ الشَّیْطَانُ إِلَّا عَذَابًا

إِنْ عِبَادَتِ لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ

وَكُنْ بِرَبِّكَ وَكَیْلًا (پ۔ س)

اور گفایت ہے تیرا رب کارساز۔

پس ان ہر دو نسبتوں کے ماتحت دو فرق ایک دوسرے کے مخالف پیدا ہو گئے۔

یکے رحمانی اور یکے شیطانی۔ ایک کے سردار انبیائے کرام اور سید المرسلین، آخر آدم و نوح و عیسیٰ
رحمۃ للعالمین، خاتم النبیین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مطابق:

هُوَ الَّذِیْ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدٰی

وَدِیْنِ الْحَقِّ لِنُظْهِرَہُ عَلٰی الْبَاطِلِ

تَحْلِیْمٌ (۳۸: ۲۸-۲۹) (پ۔ س)

اور دوسرے گروہ کا سردار ابلیس لعین، مطابق:

إِنَّہٗ یُرِیْکُمْ ہُوَ وَوَلِیُّہٗ مِنْ حَیْثُ

لَا تُرَوُّہُمْ حَاقًا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ

أَوْلِیَّاءَ لِّلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ (ابن س)

ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ہر ایک اپنے حال کے رُوسے کٹ
جذبہ ربما آتہا یغفر ذر خون کے سایہ میں خوش ہو رہا ہے۔ اور یہ ایسا اندھیرا ہے جس کے
لیے کوئی چراغ نہیں، اور ایسی غرقابی ہے جس کے لیے کوئی ساحل ہی نہیں۔ کیونکہ ہر ایک شخص
جس حال یا نسبت میں سرشار ہوتا ہے اسی کو راستہ سمجھ لیتا ہے۔ بلکہ اعمال کی وجہ سے کُل
نفس ربما کسبت سہینۃ کا مرکب ہو جاتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک کے راستہ
کی مشعل نور سے ہے اور دوسرے کی نار سے۔ ایک آہستہ آہستہ خدا و رسول کے قریب ہوتا
جاتا ہے اور دوسرا رفتہ رفتہ دور ہوتا جاتا ہے۔ ایک کی نسبت اعلیٰ کے ساتھ اور دوسرے
گروہ کی نسبت اسفل کی طرف مضبوط ہوتی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک ستر پاستغرق اور اپنے

رنگ میں موافق صبغة الله کے رنگ جاتا ہے، اور دوسرا گروہ سرتاپا شیطانی تصرف کا ہمتی شرکار ہر کسی کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے اور ارشاد ربانی کے مطابق **وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّبْتَغِي مِرَّةً يُّرْثُهَا** کے لیے دو طرح کا ایندھن بن جاتا ہے۔

معلوم کرنا چاہیے کہ قبل از میدان دنیا یہ مخالفت اور مناقشت کا عدم تھی۔ یہ سراسر بشریت سے تعلق رکھتی ہے۔ گو حضرت انسان میں دونوں جہان سے نشان ہیں، لیکن یہ مقام اسفل سافلین تمام بلاؤں کا گھر ہر آزمائش کا مبداء ہر نیک و بد کے اثرات سے متاثر اور انسان عادت کے جانے کے رو سے مناسبت کا حامل ہے۔ اس کے بیان میں کئی اقسام ہیں جن کی تفصیل میں بہت طول ہے۔ اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند وجوہات غیر و شریں اس ذوالجلال دالاکرام کی توفیق سے کچھ تحریر کیا جاتا ہے: **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ**۔

اوپر گزر چکا ہے کہ انسان جس مقام میں مقیم ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے۔ چونکہ یہاں بشریت کا مقید ہے جو اربعہ عناصر کی امتداد سے مرکب اور متحد واقع ہوئی ہے اس لیے اسی کا بندہ ہے۔ روحانیت سے بشریت کی طرف مبذول ہوا ہے اور ہر طرح کے اثرات تخی، صحبتی، ملکی کا حامل ہے۔ اولاً غور و نظر و پوشش کا بندہ، بعداً تغافل و رحمت کا قبہ اور انانیت کا شیدائہوتا ہے، ابلیس لعین کو سوائے عزت کے زیادہ مکلف نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ دنیا و مافیہا کا زور و سامان سراسر گمراہی اور غفلت پر مبنی ہیں تاہم انانیت کی نسبت شیطان برحیم و لعین سے منتسب ہے اور اس کا تعلق ازہیت سے وابستہ ہے۔ وہ اس طرح پر کہ انسانی ضمیر کا تعلق جسمانیت سے اور جسم کا عناصر اربعہ سے اور عناصر اربعہ کا واسطہ ازہیت سے ہے۔ گویہ تعلق عارضی اور چند روزہ ہے

لیکن اس کا اثر جو سراسر حجاب بلکہ سراپا عذاب ہے، روح یا کھلے لفظوں میں انسان اور اس کے ضمیر سے وابستہ ہے۔ اور وہ اس لیے کہ بعد از انتقال اس کا حامل انسان ہی ہوگا۔ **كَمَا كَانَتْ**

وَأَنْتَ عَلَيْهِمْ قَبَا **الَّذِي نَحْنُ أَتَيْنَهُ** اور پڑھ اوپر ان کے قصہ اس شخص کا کہ وہیں پہنچے

أَيُّهَا كَانَتْ سَلَمٌ وَمِنْهَا فَاَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ اس کو نشانیاں اپنی پس منظر میں سے پر تھکے۔

فَكَانَ مِنَ الْغَوَّينَ وہ گمراہ بن گیا اور اس کو شیطان نے پس ہو گیا مگر ہوس سے اور اگر

بِهَذَا وَكَذَلِكَ أَخْذَتْنِي إِلَى الْأَرْضِينَ چاہتے ہیں اللہ بلند کرتے ہیں اس کو ساتھ ان نشانوں

أَنَّهُمْ هُودٌ **فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ** کے دیکھ وہ لگ گیا طرف زمین کی ادھیڑ کی

إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ خواہش اپنی کی پس مثال اس کی اندر مثال کتے کی ہے

يَلْهَثُ **ذُو ذُنْبٍ مِّثْلُ الْقَوْرِ الْأَمِينِ** اگر بچھ رکھے تو اوپر اس کے زبان لٹکائے یا چھوڑ دے

كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا **فَأَقْصَوْنَ الْأَقْصَصَ** اس کو زبان لٹکائے۔ یہ پس مثال اس قوم کی کہ جھٹلایا

لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (پ: ۱۳) نشانوں ہماری کو پس بیان کر قصے ذکر وہ فکر کریں۔

وصف ظاہر ہے کہ بلعام بن بعور کی ہمیشگی دنیا میں تو ممکن نہیں تھی بلکہ یہ ہمیشگی یعنی **أَخَذَتْنِي إِلَى الْأَرْضِينَ** نہ کسی کو ہوئی اور نہ ہوگی۔ معافی آیات مبارک اس پر وال ہیں کہ اس نے اس مقام پر اپنے سب مدارج و معارج کو فروخت کر دیا اور مطابق ارشاد باری تعالیٰ وہ اسفل کی طرف گراؤ آیات کے کپڑوں کو پھاڑ کر دنیا و مافیہا کا شیدا ہو گیا۔ گویا اس نسبت ازہیت سے قدم نہ اٹھا سکا، ورنہ فرمان مبارک صاف عیاں ہے کہ اگر ہم چاہتے تو انہی آیات سے اس کے درجے بلند کرتے، لیکن وہ خود کہیں **لَا تَسْأَلُ إِلَّا مَا سَأَلَكَ** کے ماتحت خواہشات روزیہ کی طرف جھک

گیا اور اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ من کو بھی بہتر سمجھا اور ہمیشہ کے لیے کتوں کی زنجیر میں جکڑ گیا۔ یہ ہے نسبت عالم شہود۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ ذَلَّلَهَا اس کے لیے اظہر من الشمس ہے کہ جو اس مقام سے اس نسبتِ رذیلہ سے پاک ہو، فلاح پانے والا ہو۔ اور جو اس جگہ میں رہ گیا وہ خاک میں مل گیا جس سے مراد اس مقام میں مستغرق ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ ذِي الْاَنْفُسِ الْاَلْفِ۔ حدیث شریف کے حکم سے ایسا شخص مثل چوپاؤں کے ہے قرآن مجیم کے مطابق اُولٰٓئِكَ كَانَا فَاكْرًا مِّنْهُمْ اَصْلًا یعنی چوپاؤں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گمراہ۔ کیونکہ چار پایہ اپنی تخلیق میں کامل ہے اور حکم خدا اور ذکر خدا سے غافل نہیں لیکن انسان باوجود اشرف المخلوقات ہونے کے چوپایہ کی طرح ہو تو زیادہ گمراہ ہے۔ ایسا شخص خواہ نماز بھی پڑھے عبادت و ریاضت بھی کرتا ہو تاہم رجوع الی الدنیا اس امر کا مقصدی ہوتا ہے کہ اس کے اصل مقصد و حوصلہ فی الآخرہ کو مفقود کر دے اور اپنی التجاؤں اور دعاؤں کی انتہا حاجات الدنیا ہی میں مقید رکھے کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی فِی الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ وَقَرَأَنَ الْحَمِیدِ

مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الْخَيْرَاتِ الدُّنْيَا وَ
ذِينَتَهَا خَوْفٌ اِلَيْهِمْ اَعْمَا لِيَهُمْ
فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ
اُولٰٓئِكَ اَلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِی الْاٰخِرَةِ
اِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا
وَبُطِّلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (پط۔ ۱۷)

جو کوئی ارادہ کرتا ہے زندگانی دنیا کا اور اس
کی زینت کا پرادیں گے ہم طرف ان کی عمل کے
بیچ اس کے اور وہ بیچ اس کے کسی دیکھ جائیگا
یہی ہیں وہ لوگ کہ نہیں ہے واسطے ان کے آخرت
میں گمراہ اور کھویا گیا جو کچھ کیا تھا انہوں نے بیچ
اس کے اور صحت ہوا جو کچھ کرتے تھے۔

ایسے شخص سے وہ انسان بدرجہا بہتر ہے جو محض فریقہ کو ادا کرتا ہو باقی وقت خواہ وہ اپنی ضروریات معیشت کے ماتحت کاروبار میں صرف کرتا ہو مگر دنیا و مافیہا سے غمور اور آخرت کی دھن میں متفکر و گرفتار۔ اس کے علاوہ متعلقہ فی الدنیا کچھ وقعت نہیں رکھتے۔ اس کی نسبت فی الآخرہ آہستہ آہستہ مستحکم اور مضبوط ہوتی جائے گی اور نسبتِ ارضیہ جس کو نفسیہ کہنا روا ہے رفتہ رفتہ کمزور ہوتی جائے گی۔ گویا جسمانیات پر روحانیت غالب ہوتی جاتی ہے پھر اس کو عقل سلیم سے حقہ و نصیب کی اُتید ہو جاتی ہے جس سے وہ علم حال کا مستحق اور خیر و شر کا متمیز ہو جاتا ہے۔ انسانی ضمیر یعنی ملکات انسانیہ میں جنگ و جدال شروع ہو جاتا ہے۔ انسان ان ہر دو لشکروں میں بمنزلہ خلیفہ کے مجاہد ہوتا ہے۔ اس کی سعی اور محنت باطنی سے ہر دو فریق تقویت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں اور ہر دو کا اثر اسی کے ضمیر پر پڑا کرتا ہے۔ اور طرفہ ماجرایہ ہے کہ جو اس اثر قلب انسانی پر موثر ہوتا ہے اسی کو یہ چاہنے والا اور اسی کے رنگ میں رنگا جانے والا بن جاتا ہے۔ یہی نسبت کا اصل اور نسبت کا اتحاد ہے۔ اور یہ:

وَنَبِّئُوهُمْ بِالشَّعْرِ وَالْحَبِيرِ مَنَّةً (۲۱: ۲۰) اللہ آزمائے ہر گمراہ کو سادہ برائی اور بھلائی کے آئینہ

(پط۔ ۲۵: ۲۶) اور

فَاَنْصَبْهَا فُجُورًا وَّقَوَّاهَا (پط۔ ۲۷) پس جی میں ڈال اس کے بدکاری اس کی اور پرہیزگاری اس کے
سے عبارت ہے۔ اس مقام میں ہر دو نسبتوں کا معائنہ کرتا ہوا تغیر و تبدل سے عالم اور اپنے حال سے واقف ہو جاتا ہے۔ شر کی نسبت کا سردار ابلیس علیہ اللعنة اور خیر کی نسبت کے شہداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابتدا انسان کے عمل خیر اور شر سے ہوتی ہے اور انتہا نسبت

کمال سے مکمل ہوجاتی ہے۔ فرماں برداری اور نافرمانی اس کے ضمیر میں تقیم کی مانند ہے۔

کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ الْآخِرَةِ نَزِدْ

لَهُ فِي حَرْفِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْفَ

الْبَدَايَا نَزِدْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

مَنْ يُصِيبُ (۴۲: ۲۰) پتہ - ۴۵

اور اس کی نشو و نما ہر دو صورت میں سے مطابقت پر مبنی ہے یعنی رجحان اور غصہ۔ ایک کی

امداد کے لیے تنزیل ملا کر، مطابق:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا

اِسْتَفْهَامًا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ

أَنَّا نُنَزِّلُ الْوَحْيَ وَأَنَّا نُنَزِّلُ الْوَحْيَ

الْوَحْيَ كُنْتُمْ تَوَدُّونَ (۹۶: ۲۱)

اور دوسرے کی تنزیل شیاطین، مطابق:

هَلْ أَتَيْتُمْ عَلَىٰ مَنْ يُكَلِّمُ الشَّيْطَانَ

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَكَاكٍ يَغْوِي ۖ يُلْقُونَ

بِالسَّمْعِ ۖ أَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ (۹۶: ۲۱)

کا ارشاد اظہار من لشمس ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کی امداد من اللہ و رسول کی جاتی ہے

اور دوسرے کی امداد محض غضب و قہر اور مردودیت کے سوا نہیں ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَنْ يَخْشَ عَنَ ذِكْرِ الْمَرْحُومِينَ

فَيَقِمْ لَهُ شَاطِئًا فَيَقُولُ قَوْلًا

مَنْ يَدْرُسُ (۳۶: ۲۰) پتہ - ۱۰

لیکن یاد رہے کہ قَوْلِهِ مَا تَوَدَّىٰ کی زبردست سنت، دعا کا قَوْلُهُ يَسْتَبِشُونَ کے دوسرے ہے۔

کیونکہ جب تک انسان کسی معصیت کا ترکیب نہ ہو مطابق ارشاد مولیٰ کریم شیطان تصرف

نہیں کر سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر منقسم ہے۔ اول: رغبت اور خواہشات کے غم میں تہا

لَعَنَ الشَّيْطَانُ أَغْمَا لَهُمْ كَمَا مَضَىٰ ان كَمَا مَضَىٰ ان كَمَا مَضَىٰ ان

يُخْسِدُونَ صُنْعًا کے رو سے دماغ میں خلل ڈالنا اس پر آمادہ بلکہ مستقل کرنا وغیرہ ہوتا ہے۔

لیکن اس میں کوئی خاص تصرف نہیں ہوتا جب انسان نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے تو شیطان

لعین کے خرم کو آگ لگتی ہے، نامطابقت کی وجہ سے کمزور ہو جاتا ہے، درد کم ہونے لگتا ہے

باوجود ان کَمَا الشَّيْطَانُ كَانَ ضَعْفًا کے دھوکا، فریب اور چیلے کرنے لگتا ہے۔ عبادت

میں ریاکاری، آرائش میں بزرگی، تعزیت میں رعوت اور تکبر، محبت الہی میں شریعت غرا اور

فرماں برداری سے آزادی توکل کے نشیب و فراز میں فکر مندی اور مایوسی، قبولیت خلق کو

باعث ذہنت اور اس کی ہوس، بڑائی اور امارت کا سبق دیتا ہے۔ ماسوائے ان ہزلیات کے

صاحب کشف و حال کو عجیب و غریب کیفیات میں طبع کرنے کی سعی کرتا ہے۔ علم حقیقی کے

الہام میں گڑبڑ ہوتا ہے۔ تجلیات اور استغراق تناسل میں خلل اندازی کرتا ہے، کَمَا قَالَ اللَّهُ:

مخالفت سے اور مخالفت مطابقت سے بری محلی ہوئی ہے جن کا اصل ایک ہے۔ مخالفت نامنا سبت کی وجہ پر موافقت اور مخالف نسبت سے دھوکا دے کر بظرف کرنا ہے اور مناسبت اپنے ساتھ لانے اور موافقت کرنے پر ہے جو عین مخالفت ہے۔ اس مشکل کے حل کرنے کو ارشاد مولیٰ کریم (ظہر من الشمس) ہے:

أَكَلَهُ دَرِيٌّ الْكَذِبِينَ أَمَنُوا يَخْجُبُهُمْ
وَمِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مَا كَانُوا يَكُونُونَ
كَفَرُوا أَوْ لَبَسُوا طَافُوتُ
يَخْرُجُونَ مِنْ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ
أَوْ لَبَسُوا أَصْحَابُ الْقَارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ (۲: ۲۵۴-۲۵۵) ہمیشہ رہنے والے ہیں۔

اب نور ایمانی سے معلوم ہوگا کہ نور سے ظلمات کی طرف نور سے مخالفت اور نار سے موافقت اور مناسبت ہے۔ اور نار سے نور کی طرف نار کی مخالفت اور نور سے موافقت اور مناسبت ہے۔ اس مقام پر انسان کی حالت نفس نوائے کے مترادف ہو جاتی ہے۔ مطالبان صادق کے لیے محنت مصیبت کا سامنا ہوتا ہے اور اسی فکر میں مستغرق رہتا۔ اس غم و اوجیم سے مدد طلب کرنے کے سوا چارہ نہیں ہوتا۔ اور مریض قلب اور معیت کی طرف جھک جانے والوں کے لیے تو معاملہ ہی صاف ہو جاتا ہے اور ثیابین سے موافقت اور مناسبت کی رو سے نسبت کامل کا حامل ہو جاتا ہے۔ ماخوذ فی الضمیر کے آئینہ سے صراط المستقیم کا معائنہ

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ
وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَثَّلَ لِنَفْسِ الشَّيْطَانِ
فِي أُمِّيَّتِهِ يَمَسُّهُ اللَّهُ مَا يَلِيقُ
الشَّيْطَانِ فَمَرْيُوكُمْ اللَّهُ أَيْتَهُ
وَاللَّهُ جَلِيلٌ حَكِيمٌ وَلَيْتَ جَعَلَ مَا
يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَتَنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ
مَرَمٌ وَالْعَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ
الظَّالِمِينَ يَفِي شَقَاقًا بَعِيدًا
يَعْلَمُ الْكَذِبِينَ أَوْ قُلُوبُهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
وَمِنْ تَرَاتُوكَ قِيلُوا وَمَتَابَهُمْ فَتَجِبَتْ لَهُ
قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَكَهَادُ الْكَذِبِينَ
أَمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

(۲۲: ۵۲-۵۴) پہلے۔ مکر ۳۴۔
طرف راہ سیدھی کے۔

لیکن ان آیات بنیات سے یہ بھی صاف عیاں ہے کہ انبیاء کے کرام ازراہ عنایت الہی اس بلا سے معصوم ہیں۔ قبل از محال اس القاسے منزہ ہیں۔ اور مریض اولیٰ الالباب اس میں تیز کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جن کے دل میں مرض ہے ان کے لیے آزمائش ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے: ایک مناسبت اور موافقت پر اور دوسری مخالفت اور ناموافقت پر۔ دراصل یہ موافقت

کرنے والا تمام معارج اور معارج کا بادشاہ اپنے زعم میں مکمل اکمل ہو بیٹھتا ہے اور حکیم خدا
 مِنْكَ وَهَيَّئْ لَكَ تَبَعَكَ كَمَا تَرْكِبُ هُوَ جَاتَا ہے۔ درحقیقت مِنْكَ اور هَيَّئْ لَكَ تَبَعَكَ میں کوئی خاص
 فرق نہیں، صرف جنبیت کے لحاظ سے کچھ کہا جاسکتا ہے لیکن نسبت کے دوسے کوئی تفاوت
 نہیں ہوا کرتا خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے، قَبِيلُهُ کی بساط پر سب یکساں ہیں۔
 ظاہر و باطن میں ایک دوسرے سے متفق اور ایک دوسرے کے مدد و معاون ہوتے ہیں۔ ظاہر
 مطابقت کی وجہ سے اور باطن نسبت تنزیل شیطانی کے دوسرے۔

یاد رہے کہ یہ قناسبت حالی خود بخود تعاون کے میدان میں استقلال اور تصرف کی منتظر
 ہے اور نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بلا وجہ و اسباب عدوت اور مطابقت ہے۔
 نور اور نار کا سا حال ہے۔ یہ گروہ نور سے پرورش پانے والا ہے اور وہ نار سے۔ اور عجیب یہ ہے
 کہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا اور خصوصاً نسبت اور حال رکھنے والا علی جاہ
 میں یا عالی بساط سے ہوا میر ہو بھی سکتا اور کرے تو فوراً نسبت مخالف کے تصرف کا شکار ہونے
 لگتا ہے۔ اور صاحب حال تو اس کی کیفیات سے غافل ہوجاتا ہے۔ اور یہ سب بڑا دھوکا
 ہے۔ اللہ کے بند سے من اللہ حفاظت کی برکت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ کیفیات و سرور قبض و
 بسط وغیرہ دونوں طرف نمایاں ہوتے ہیں۔ گو گرمی سردی کا سا حال ہے، کفر و اسلام کا معاملہ ہے،
 تاہم اس میں کئی دھیر دھوکا ہوجاتا ہے۔ مثلاً تجدیدیں انکار رسالت، محبت اہل بیت میں
 بساط اطاعت اور متابعت سے برطرف اور زہد میں سنت کے خلاف ترک دنیا بمصدقہ
 باقیمانہ بکوسے و لدا یریم رُخ بہ دنیا دیں گے آریم

لیکن اس امر کا فیصلہ خداوند کریم ذوالجلال والا کر ام نے چند لفظوں میں ایسا واضح کر دیا ہے کہ کسی
 کلام کی گنجائش باقی نہیں رہی:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۳: ۳۱-۳۲) کہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری
 اتباع کرو و محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ۔

عجب یہ ہے کہ سنت نبوی کا گروہ محض دعوت دینے اور ہمدردی اور خیر خواہی اور
 صراط المستقیم کی طرف بلانے والا ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا فریب نہیں ہے لیکن ان سب امور
 کے باوجود دوسرے گروہ پر بہت کم اثر ہوتا ہے۔ لیکن ان کا اثر متعین سنت پر بہت جلد اور
 زبردست ہوا کرتا ہے۔ اس کی وجہ اس مثال سے واضح ہوگی کہ اندھیرا دور کرنے اور چراغ
 روشن کرنے کے لیے بہت سامان کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر اس کی حفاظت بھی از بس
 ضروری ہے۔ لیکن ذرا سی مخالف ہوا سے چراغ کے گل ہو جانے سے اندھیرا خود بخود ہوجاتا
 ہے۔ مولیٰ کریم ذوالجلال والا کر ام نے انسان کی سرشتی حالت کو إِنْ الْإِنْسَانُ لَقَادَرٌ عَلَى مَا شَاءَ
 سے منسوب فرمایا ہے۔ سوائے تاثیرات کے حامل ہونے کے کسی تعلیم کی حاجت نہیں ہے۔
 افضل مافیلین کا مقام یعنی دنیا و مافیہا یا صحت حال کی دوسرے بشریت خود بخود اس کا ہے۔
 سب خطرناک اور لطیف تر اسلام اور دین الحق میں تصرف جو عَلَى اللَّهِ قَضَاءُ
 النَّبِيِّ وَهِيَ جَاءَتْ (۱۹: ۱۹) اور اذ اللہ کے پہنچتی ہے سیدھی راہ اور بعض ان میں سے ٹیڑھی
 ہیں) کے مترادف ہے، توحید الہی اور محبت لامتناہی میں ہوا کرتا ہے۔ اور اس کا انحصار سراسر
 سعادت، عبادت، ریاضت، ترک دنیا، رضائے الہی اور اخلاص پر مبنی ہے۔ اور وہ اس طرح

پر ہے کہ اس عزیز الحکم نے اپنی توحید اور محبت کو ایک ہی ظرف میں لبریز کر دیا ہے فرمایا ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ

أَلَدًا أَذْكَرَ لَّهُمْ فَهُمْ كَحَبِيبِ اللَّهِ

الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور بعض لوگوں میں سے وہ ہے کہ بچہ بنا ہے

سوائے اللہ کے شریک بہت کرتے ہیں ان

جیسا کہ محبت خدا کی اور جو لوگ کہ ایمان لائے

ہیں بہت محبت میں ہیں واسطے اللہ کے

(۲: ۱۶۵-۱۶۶) (۲: ۱۶۵-۱۶۶)

جاننا چاہیے کہ شرک دو دھڑ پر ہے ایک جلی اور دوسرا حق۔ جلی تو سوائے ہائی جلی

کے کسی چیز کو معبود ٹھہرا دیا گیا ہے۔ لیکن حق جیسا ان آیات سے ظاہر ہو رہا ہے، حق

محبت ہے۔ تو ان معانی سے کسی نبی رسول، مومن، ولی سے محبت کرنا یا مدد مانگنا سرِ شرک

ثابت ہو رہا ہے۔ کیونکہ من دُونِ اللَّهِ میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔ اور وہ اس لیے

کہ یہ سب من دُونِ اللَّهِ میں شامل ہیں۔ لیکن دوسری جگہ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَائِرِ

الْمُرْسَلِیْنَ (۵۵: ۵) (۵۵: ۵) اس کے خلاف ہے۔ مان لیا کہ عوام الناس کی محبت من دُونِ اللَّهِ

شرک اور کفر ہے لیکن جن مستیوں کی تعریف اس خالق موجودات نے مخصوص فرمائی ہے وہ ہلکے

دوست ہیں ان کے لیے شرک کا گمان بھی کفر ہے۔ تو اس تضاد کی تطبیق کے لیے نانا ہی ذرائع

کہ من دُونِ اللَّهِ سب کی محبت شرک ہے اگر فی سبیل اللہ سزا پا جائز بلکہ ذریعہ حصول اور مقصد

ہے۔ اور سبیل کا انکار سنت کا انکار اور اسباب سے اعراض ہے۔ اور اسباب کا انکار مستحکم

روگردانی ہے، اور یہ کفر ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم

تک اعتقاد کے میدان میں توحید ہی صراط المستقیم ہے۔ تمام سلسلہ نبوت و رسالت کے حامل

توحید ہی سے کر آئے، یہی تعلیم دی۔ ظاہری، باطنی، قانی، اخلاقی، حالی و جہ پر اقرار اور رویت

سب کا سب اسی شجر کا ثمر ہے۔ اطاعت و فرمان برداری، صبر و استقامت، اسی شجر کی پور

اور حفاظت کا ذریعہ نیک ہے۔ اسلام و ایمان کا انحصار اسی پر ہے۔ اَمِنُوا وَكَلِمَاتُ اللَّهِ

اس کے بغیر بے سود ہے لیکن ایک گروہ اسلام نے جو اصل توحید سے بے خبر ہیں، اسے ایسا

گمہ کے پکڑا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں اور ان کے سر پر نئی توحید کا ایسا بھوت

سوار ہوتا ہے جس نے عقل سلیم کو بالکل ڈھانپ لیا ہے۔ حق و ناحق دونوں کا انکار کر رکھا ہے،

طریقت کو بدعت اور سبیل کو شرک خیال کرتے ہیں۔ گمان فاسد کے بخارہ کہ اس انتہائی

اونچے فلک پر لے گئے ہیں کہ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللَّهُ توحید ہے اور مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّهِ کا ساتھ

پڑھنا شرک ہے۔ نفوذ باللہ۔ ایسے کلمات سن کر کتنا ہی پڑے گا کہ بدولتِ رسالت ایسی توحید

توحید الیس کے مترادف ہے اور اس کی نسبت سے عین مناسبت ہے۔ کیونکہ اس کا انکار غیر کو

سجدہ کرنے کے رُوسے تھا۔ بدعت کا طوق غوثی سے گلے میں ڈال لیا، لیکن غیر کو سجدہ نہ کیا۔

مصدقہ حنیف اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس نے غیر کی عظمت کو تسلیم نہ کیا اور حَقُّ مَوْجِدًا

مَذْخُورًا، کا تاج سر پر رکھے ہوئے وَاَمِّنْ تَبَعًا کے ہمراہ دوزخ کا ایندھن ہو گیا۔

در اصل الیس علیہ اللعنة نے امر خداوندی کا انکار کیا اور امر کا انکار کر کے انکار کرنا

ہے اور یہی کفر اور اس کا اصل ہے۔ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر مقام و محل میں اسی کے مطابق عمل ہونا

کرتا ہے اور یہ سنت اللہ یعنی طریقہ احکم الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد و کُنْ يَحْدُ لَسْتَلُوْا اِلٰهَ بَدَلًا

کرتا ہے اور یہ سنت اللہ یعنی طریقہ احکم الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد و کُنْ يَحْدُ لَسْتَلُوْا اِلٰهَ بَدَلًا

کرتا ہے اور یہ سنت اللہ یعنی طریقہ احکم الحاکمین ہے۔ مطابق ارشاد و کُنْ يَحْدُ لَسْتَلُوْا اِلٰهَ بَدَلًا

گزشتہ بیت درود شہرہ چشم چشمہ آفتاب را چہ گناہ

کوڑھٹیوں اور دل کے اندھوں کو ٹھکانی نہ دے۔

اس کوڑھٹی کو ہٹانے اور بصارت قلبی کے بھانے کے لیے کیا ہی بہن فیصلہ فرما دیا ہے کہ بسو آجھا قینیا کے ساتھ معاً بلا عطف و جملہ معترضہ:

وَيُشِيرُ الْمُنْذِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے اللہ کی

اللَّهُ فَضْلًا كَثِيرًا (۳۲: ۴۷-۴۸) طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔

نازل فرما دیا ہے۔

اب عدل و انصاف کے کلام الہی کی تطبیق میں غور کرنا لازم ہے کہ آفتاب رسالت مسموٰۃ

کے لئے والا جس کا مفاد مومنین کے لیے عیاں ہے کیا صرف ان مومنوں کے لیے ہے جو محدود

چند حضور کے زمانے میں موجود تھے یا تمام مومنین کے لیے ہے جو گزر چکے ہیں اور فی زمانہ موجود

ہیں؟ تو ہر دو کے قرآن مانتا ہی پڑے گا کہ یہ حکم ان کے لیے بھی مشروع نہیں ہے۔ بلکہ ماضی حال

اور مستقبل سب وقتوں میں اس کا تقرب یکساں ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذات

گناہ کا حیات الہی با تقرب ثابت ہوتے ہیں اور ان دلائل سے انکار کی گنجائش باقی نہیں ہے

یا جو دو ان دلائل اور نص قطعی کے بھی ضداد و تعصب کی بنا پر انکار ہو تو اس مرفحہ کا کوئی

علاج نہیں اور یہ ایسی گمشدگی ہے جس کے لیے کوئی شرع ہی نہیں۔ ایسی غرقابی ہے جس کے

لیے کہیں ساحل نہیں۔ کیونکہ اس معنی حقیقی نے سب سے بڑی اور انتہائی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم کو قرار دیا ہے۔ فرمایا ہے:

وَلَا تَقْرَأُ هَٰذَا حَتَّىٰ يَكُونُ مِنكُم مِّنْ ذَاكُم

اور تاکہ پوری کر دل میں نعمت اپنی اور پڑھائے

تَقْرَأُوا وَنَ . كَمَا أَوْسَلْنَا فِيكُمْ

اور کہ تم راہ پاؤ میا میا ہم نے بیچ تمہارے بغیر

رَسُولًا مِنكُم يَشَارِكُ فِيكُمْ

تم میں سے بڑھتا ہے تم پر آئیں ہماری اسپاک

وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَ

کرتا ہے تم کو اور سکھاتا ہے تم کو کتاب اللہ و حکمت

الْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ

اور سکھاتا ہے تم کو جو کچھ کہ نہیں تھے تم

تَكُونُوا قُلُوبُكُمْ (۱۵: ۱۵-۱۶) جانتے۔

اور اس کا مفاد فکری پر رکھا ہے۔ ان آیات کو غور سے مطالعہ فرمائیے۔ کہ آیات کا پڑھ کر ابرو

نہی مستند کرنا تو یقیناً علیکم ایضا پڑیں ہے اور یزکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمة اس

در سے نسبت ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ باطنی سے اپنی امت میں سے جس پر

مربانی فرمائیں بحکم خدا القا کریں۔ اور کفران نعمت عروجی نعمت کی علت ہے۔ اس بیان

میں بہت طول ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اپنے موقع پر بیان ہوگا۔ اس لیے میں قلم کو روکتا ہوں

اصل مطلب کی طرف رجوع کرتا ہوں:

اوپر گزر چکا ہے کہ ابتدا سے ہی دو نسبتوں (شر و خیر) کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ ایک

(شر) کا سردار ابلیس اور دوسری (خیر) کے شہنشاہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کا ثبوت

قرآن شریف سے ہر چکا ہے۔ سب سے زیادہ سخت دھوکا ابلیس کا زمین (دو این طرف) یعنی

مٹی کی طرف سے ہے جو صاحب نصیب نسبت نبوی سے کم و بیش حصہ رکھنے والے ہیں، وہ

توفیق الہی سے صراط المستقیم پر چلے جا رہے ہیں۔ جو سر اس نعمت عظمیٰ ہو ا لہی اس رسول رسول

یا اُنْهٰذِیْ وَدِّیْنِ الْحَقِّ سے حق لینے والے ہیں۔ اور دوسرے اس سے اعراض کرنے والے
اپنے زعم کے دریا کے توحید میں غوطہ زن ہونے کے بعد انکار رسالت کے راصل پر سر نکالنے
والے حقیقت توحید سے جاہل اثبات توحید کے بجائے نفی شرک کو عین توحید خیال کرنے
والے نسبت رسالت سے محروم اپنے مقصود سے معذور اپنی یا ہی قلب کھلی ہوئی کتاب کو
سامعین کے دوبرو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ نصب العین ان آیات سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ
علیہ وسلم تشریف لائے اور امر و نواہی کے مطابق دین الحق کی تلقین کر کے چلے گئے۔ اس سے
زیادہ حضور کی نسبت خیال کرنا یا خوف ورجا کے ماتحت اعتقاد رکھنا سرسراہی اور ضلالت
جاننا چاہیے کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ کفر و اسلام، نفاق و ایمان، خیر و
شر، نور و ظلمت، موت و حیات و شلم۔ تو در رسالت سے انکار اور اعراض بھی اپنی ضد کے سوا
نہیں۔ پھر نور کی نسبت کا حصول کیسے اور کس جگہ سے ہو سکتا ہے؟ خداوند کریم جل و علانی
اس امر کو واضح کرنے کے لیے کیا ہی بن ارشاد فرمایا ہے:

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

بیشک آیا ہے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے

تہنیت (۵: ۱۵)۔ (پت۔ د کو ع ۷)

تو نور کتاب بیان کرنے والی

کلام الہی میں نور کا لفظ بہت سی آیات میں مذکور ہے۔ مثلاً:

(۱) اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

أُولَٰئِكَ هُمُ الظُّلُمَاتُ ۚ يَخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۲۵۷: ۲۵۷)۔ (پت۔ ۲۰)

(۲) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ۚ (۱۱۷)

(۳) قُلْ مَن آتَاكَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَكَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا ذَهَابًا ۚ (۹۲: ۹۲)۔ (پت۔ ۱۱)

(۴) أَوَمَن كَانَ مِثْلًا مَا حَبَّبْنَا ۚ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَكُونُ بِهِ نَارًا ۚ (۱۴۳: ۱۴۳)۔ (پت۔ ۱۱)

(۵) يَرْيَدُونَ أَنِ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ وَيَأْتِي اللَّهُ أَتَا ۚ (۱۱۷: ۱۱۷)۔ (پت۔ ۱۱)

وَكُوْكِرَ ۚ (۳۲: ۳۲)۔ (پت۔ ۱۱)

(۶) قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۚ (۱۷: ۱۷)۔ (پت۔ ۱۱)

(۷) هُوَ الَّذِي يُعَلِّمُ عَلَيْكُمْ وَصَلَاتَكُمْ ۚ يَخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۲۳: ۲۳)۔ (پت۔ ۱۱)

(۸) وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۚ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۚ (۲۰: ۲۰)۔ (پت۔ ۱۱)

(۹) أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَكَ لِزَيْلٍ ۚ فَهَوَّاهُ ۚ (۳۹: ۳۹)۔ (پت۔ ۱۱)

(۱۰) مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْيُسُفُ ۚ وَلَكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا ۚ (۱۷: ۱۷)۔ (پت۔ ۱۱)

مِنَ هَبَا ۚ (۵۲: ۵۲)۔ (پت۔ ۱۱)

(۱۱) هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدٍ ۚ آيَاتٍ ۚ يَخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ

(۹: ۹)۔ (پت۔ د کو ع ۱۷)

(۱۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَأَمِنُوا بِرَسُولِهِ ۚ يُؤْتِكُمْ كِفْلًا مِّنْ رَّحْمَتِهِ ۚ

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُورًا ۚ تَمْشُونَ بِهِ ۚ وَيُخْرِجُكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ (۲۸: ۲۸)۔ (پت۔ د کو ع ۲۰)

(۱۳) يَرْيَدُونَ أَنِ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ (۱۱۷: ۱۱۷)۔ (پت۔ ۱۱)

الْكُفْرُ ۚ (۸: ۸)۔ (پت۔ د کو ع ۹)

(۱۴) رُسُلًا يَتْلُوا عَلَيْكَ آيَاتِ اللَّهِ مَبِينَاتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَمِنَ الظَّالِمِينَ إِلَى اللَّهِ ۖ وَكَذَلِكَ تُصَفَّى ۙ (۱۸۰-۱۷۹-۱۷۸)

(۱۸۰) يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۖ قُلُوبُهُمْ يَسْمَعُونَ ۚ أَلَيْسَ لِي بِذِهِ قُوَّةٌ ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَاشٍ لِلْغُيُوبِ ۚ (۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷)

ان آیات مبارکہ میں سے اکثر کے معانی اور تفسیر میں دگرگوہ کا اختلاف ہے۔ ایک کے نزدیک تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے گروہ کے افراد اس سے انکار کرتے ہیں۔ بلکہ متاثرہ و مباحثہ میں اس حدیث تک پہنچتے ہیں کہ کیا حضورؐ کی جگہ مبارک سیاح نورؑ؟ اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَالتَّوْبَةُ إِلَيْهِ۔ ایسے شخصوں کا تو انجام بھی غلط نہیں ہے۔ صحت حال اور تطبیق کلام الہی کے دوسے ایک نے تو کم نبی کی بنا پر غلو کیا ہے اور دوسرا انکار اور کفر کی وجہ پر حقیقت سے دور ہوا ہے۔ کیونکہ ان تمام آیات پر غور و فکر کرنے سے بحث و تنقید کا ممدان ختم نہیں ہو سکتا۔ دوسرے گروہ نے قَدْ جَاءَكُمْ كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ فَتُوبُوا ذُنُوبَكُمْ فَيَسِّرُ لَكُم مِّنْهُ سُبُلًا مِّنْهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ اَلَيْسَ لِي بِذَلِكَ قُوَّةٌ ۚ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَاشٍ لِلْغُيُوبِ ۚ میں نور اور کتاب میں کو ایک سمجھنے میں غلو کیا ہے اور اس کے لیے قُلْ مَنْ أَنزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَكَ مُحَمَّدٌ مُّوْسَىٰ قُوَّةً ۚ اَلَيْسَ لِي بِذَلِكَ قُوَّةٌ ۚ اَلَيْسَ اللَّهُ بِكَاشٍ لِلْغُيُوبِ ۚ انسانوں کے لیے نور اور ہدایت ہے لیکن اس کے حامل انسان ہیں عمل کی دوسے اور فرمانبردار کی وجہ پر۔ اور اس کا نور ہر نامعلومی جامع میں مستور ہے۔ درنہ صرف جہارت ہے جو صحت عقوت کے لحاظ سے حروف اور الفاظ کے لباس میں ملبوس ہے۔ معانی اور برکات و اسرار کے حامل تو وہ اشخاص ہی ہیں جو ایمان رکھتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ کلام الہی ہونے کی حیثیت سے نور علی نور ہے جس کا اصل صفت بالذات موعی کریم کے قدوسی پردہ میں نہاں ہے لیکن دوسری

تمام آیات میں سے ایک کی بھی اس کے ساتھ تطبیق نہیں ہے۔ غور سے مطالعہ کرنا ضرور روشن کی طرح ظاہر کر دیتا ہے۔ بالخصوص آیات نمبر ۱۰۹، ۱۱۱، ۱۵۱ بالکل واضح ہیں کہ نور میں اللہ ایک نعمت عظمیٰ اور حیات ابدی ہے جس سے ہدایت فی الدنیا اور ملاحج فی الآخرہ حاصل ہوا کرتے ہیں۔ نہ ہی یہ کتاب ہے اور نہ ہی مومن اور مرسل ہو سکتے ہیں۔ اختلاف صرف عارضہ اور کم فہمی کے سبب سے ہے۔ تعجب ہے کہ کتاب کو جو کاغذ سیاہی، حروف و الفاظ کی صورت ہر ایک چیز سرسردہ شدت ہے، نور ماننے پر مقرر ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مان لینے میں انکار کس وجہ پر ہے؟ کوئی خاص عداوت ہے جس پر انکار کا انحصار ہے۔

پہلا گروہ کسی حد تک حق پر ہے۔ اس کی غلطی کا انحصار حفظ ملاحج پر ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کی حالت عقل اور علی کئی درجوں پر منقسم ہے۔ مثلاً مسلم و کافر مومن و منافق عالم و جاہل، روح و بشر و مثلاً۔ انسان جس نسبت سے مناسبت پیدا کرتا ہے اسی صفت سے موصوف اور اسی اسم سے موسوم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلم کو اسلام سے، کافر کو کفر سے، مومن کو ایمان سے، منافق کو نفاق سے، عالم کو علم سے، جاہل کو جہالت سے نسبت ہے۔ قرآن حکیم بھی انہی صفات اور اسما سے مخاطب کرتا ہے۔ جیسا کہ يٰۤاَيُّهَا الْاَكْثَرِيْنَ اٰمِنُوْا، يٰۤاَيُّهَا الْاَكْثَرِيْنَ وَغَيْرُهَا۔ مقصود اس جہارت سے ہے کہ سوائے انسان کے جو ذاتی اسم ہے باقی سب صفاتی ہیں اور ہر ایک کو اس کی صفت سے مخاطب کیا جاتا ہے۔ ولی کو ولایت سے، نبی کو نبوت سے، رسول کو رسالت سے نسبت ہے اور ان سب نسبتوں کا تعلق اس خالق موجودات سے ہے خواہ مقبولیت سے ہو یا مردودیت سے۔ فرق صرف یہ ہے کہ مطابق فرمان موعی کریم

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ
أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ
أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ
وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ (۵۸: ۲۲)

(پ ۲۸ - د کو ح ۳)

اور مطابق:

وَمَنْ يُعَادِدْهُمْ يَبْغِ الْوَحْشَ وَيُفْلِحْ
لَهُ شَيْطَانٌ مُخْتَلَفٌ (۴۳: ۲۱)

پ ۲۵ - د کو ح ۱۰

جیسا قائل حقیقی نے فرمایا ہے کہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ
نَفْسِكَ (د پ ۸ - د کو ح ۸)

اور مطابق:

أَفَمَنْ تَتَّبَعَ آلَ اللَّهِ صَدَقَ وَآلَ الْبَشَرِ
كَاذَبَ (پ ۱۰ - د کو ح ۱۰)

فَهُوَ عَلَى نَفْسِهِ قَدِيمٌ (۲۲: ۵۸)

اسلام کے پس وہ اور پرور کے ہے رہا اپنے سے
یعنی اس نور کو اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ اور نور سے ظلمات کی نسبت
شیطانوں کی طرف کی ہے۔ اور اس نور السوات والارض نے مومن کی ہدایت کو اپنے نور سے
ارشاد فرمایا ہے۔ مطابق یٰٰلَہُی اللہ لیتوہ ہا من یٰٰلَہُی اللہ یعنی جس کو چاہتا ہے اپنے
نور سے ہدایت دیتا ہے۔

یا در ہے کہ یہ تعلیم خارجی نہیں ہے کہ امر و نہی کی طرح دعوت عمل ہو۔ بلکہ اس کی
رحمت سے انسانی ضمیر میں ودیعت کے مترادف ہے۔ ایک طاقت ہے جو رنگ و ریشہ
میں سما جاتی ہے۔ ایک قوت ہے کہ طاقت جسمانی کو جوہیمیت کے مترادف ہے، کمزور
کر دیتی ہے۔ قرب خداوندی، تقائے الہی اور شادمانہ لامتناہی، بصارت قلبی اس کے
فرع کا حکم رکھتی ہے۔ اس کا چلنا پھرنا، کلام و گفتار، صحت و بیماری اسی وجہ پر نمایاں ہوتا ہے
بارہا کے تجزیہ سے ثابت ہے کہ جب بندگان خدا کو اس میں ذرا کی واقعہ ہوتی ہے تو کمزور اور
بیمار ہو جاتے ہیں لیکن جب یہ ورود درست ہوتا ہے تو قوی، توانا اور تندرست ہو جاتے ہیں
بمصادقہ

چو تو پناہاں شوی از من ہمت یاری کی و کفرم
چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجا آن تو
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

أَوْفَىٰ كَانَ مِيثَاقًا حَيَّةً وَجَعَلْنَا
لَهُ نُجُومًا يَهْدِيهِ فِي السَّمَاوَاتِ (۶: ۱۲۳)

کیا جو شخص کہ مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کیا اور
اس کو نور عطا کیا کہ اس کے ساتھ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے

خبردار ایہ حال تو مومن کا ہے کہ خدا کے نور سے غور ہو جاتا ہے۔ اسی کے نور سے
فی الدنیا والآخرہ انسانوں میں چلنا پھرتا ہے، حیات ابدی کا حامل ہو جاتا ہے۔ گویا یہ
شخص کی بشریت مفقود نہیں ہوتی لیکن صفات الہی سے مشفق ہو جاتی ہے۔ بمصداق
گفتہ او گفستہ اللہ بود گر چہ از حلقوم عبدا لہ بود
مرسلین کا حال اس سے ور ہے جس کے بیان کا کسی کو یا را نہیں۔ سوائے اس کے کہ
حسب استعداد کلام الہی سے کچھ ذکر کیا جائے۔ اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت
صرف نور کا بے ادبی ہے کیونکہ اس عزیز الفکیم نے اپنے بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو پانچ صفات و اہمیت سے خاص فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّكَ أَمْرٌ سَلَنَكَ شَاهِدًا	اسے نبی! یقیناً ہم نے بھیجا ہے تجھ کو گواہ اور شہیدی
وَمُعْتَبَرًا وَذِكْرًا لِّلْعَالَمِينَ ۚ وَكَانَ هَٰذَا كَلَامَ اللَّهِ	دینے والا اور ڈرانے والا اور پلانے والا طرف اللہ کی
بِرَازٍ بِهِ وَيَسِرَاجًا مُّهِينًا ۚ وَكَتِيرٌ	ساتھ اس کے حکم کے اور چراغ روشن اور غوثی
الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ فَهْمَهُنَّ اللَّهُ فَضْلًا	وہ ایمان والوں کو کہ واسطے ان کے ہے اللہ کی

کتبہ گاہ (۳۳: ۴۵-۴۷-۴۸) طرف سے فضل بڑا۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ اس خالق کائنات نے بلا محنت و مشقت بلکہ بلا طلب اپنے حبیب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان صفات حسنہ سے مزیّن فرما کر مرسل کیا ہے۔ دوسرے صفات
اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتوب میں تحریر فرماتے ہیں: "فنا کے چینی نہیں کہ
وجود ذائل ہو جائے اور نہ ہی بقا کے یہ معنی ہیں کہ ممکن سے امکان بالکل ناسخ ہو جائے اور اس کو جو حاصل ہو جائے۔
کیونکہ یہ محال عقل ہے اور اس کے قائل ہونے سے کفر لازم آتا ہے۔ بلکہ اس کے معنی امکانیت کے باقی رہنے کے باوجود

کے علاوہ ستر اجا مہنیرا کا مفاد مومنین کے لیے بشارت و رحمت تا یکد مزید کے ساتھ جن اللہ
فَضْلًا کثیرا پر رکھا ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ جس طرح شمس کو رہنما بنایا ہے اور سایہ کے بڑھنے
اور سکڑنے کو جو سوائے کسی چیز کے بذاتہ کوئی وجود نہیں رکھتا اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔
اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روحانیت کا رہنما بنایا ہے۔ یہ ستر اجا مہنیرا جو لغت کے
محاط سے اسم فاعل ہے تو موافق ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اَللّٰهُ مُخَوِّضٌ وَّاَنَا قَايِمٌ
کے یہ ستر اجا مہنیرا کے معنی متور کر دینے والے ہیں۔ تو نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ بحکم خدا آپ
مومنین کے ضمیر کو متور کر دینے والے ہیں۔ اور اس فاعل حقیقی نے اپنے فعل کے اجرا کو حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمیر میں جاری کر دیا ہے۔ یا صبح معنوں میں فاعل کی رو سے مختار کر دیا
ہے۔ اس کے خلاف خیال کرنا سراسر انکار کلام اللہ اور مشیت ایزد متعال پر اعتراض ہے جو سراپا
کفر و کفریہ معنی ہے۔ اَخُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوكِ الْفُلُوسِ وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا۔

نتیجہ اس عبارت سے یہ ہوا کہ تَوَمَّرَ السَّمَوَاتُ وَالْاَرْضُ وَنَدَّیْنِ مَفْتَرِیْنِ کے بہت اقوال
ہیں۔ جن میں فرع کے لحاظ سے اختلاف ہے اور اس میں بہت طول ہے۔ جو اس جگہ مقصود
نہیں ہے۔ اور صفحہ ۱۰۶ پر پہلے بیان ہو چکا ہے۔ مختصر طور پر صرف اتنا کافی ہے کہ مطابق
قرآن شریف تمام خیر و برکت، ثواب و رحمت، توفیق و طاقت، نور و ہدایت من اللہ ہی ہے۔
اور اس کی سبیل و صراط مستقیم، ہادی و رہنما اپنی سنت کے مطابق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے اور ستر اجا مہنیرا کا خطاب غایت فرمایا ہے یعنی متور کرنے والا جس طرح
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلّٰهِ كَیْفَ یُفَصِّلُ الْکِتَابُ لِقَا رَبِّهِمْ لَیْسَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۚ وَلَیْسَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۚ

کیا ہے لیکن صراط المستقیم اور صحت حال کی رو سے ان کُنْ تُمْ یُحْشَوْنَ اللّٰہَ فَاَتَّبِعُوْنِیْ پر انحصار رکھا ہے، اسی طرح نور و ہدایت کو اپنی طرف منسوب کیا ہے لیکن طریقت کے لحاظ سے سر اجا مینیرا کو رہنما فرمایا ہے۔ اور یہ سلسلہ سینہ بسینہ جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری ہوگا جس کے لیے قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَاہِلٌ کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہے۔

اس کی مثال یوں سمجھیے کہ بجلی کا منبع پانی یا کوئی اور چیز ہے جس کے اخذ کرنے کے لیے انجن تیار کیا گیا ہے۔ اور اس انجن سے تار کے ذریعے دور و دراز تک بجلی کے چھوٹے بڑے انڈے روشنی کرتے ہیں۔ کئی کارخانے مشینوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ اگر منبع سے بجلی کی آمد بند ہو جائے تو ان اوزار و ظروف سے کوئی فعل سرزد نہیں ہو سکتا۔ سب مانند مژدہ بے حس و حرکت چرسے نظر آئیں گے لیکن جب برقی رُودِ رست ہوئی اور بجلی کی آمد جس کو امر الہی اور فاعل حقیقی کے تصرف سے تشبیہ دینا بجا و درست ہوگا، بدستور جاری ہوئی تو سب انڈے روشن اور کاروبار کی مشینیں فاعل ہوں گی۔ اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ منبع یعنی نور ذات باری تعالیٰ ہے اور کارخانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تار اور انڈے اولیائے کرام اور مومن ہیں۔ اگر انڈے میں نقص واقع ہو جائے تو باوجود بجلی کی طاقت جاری ہونے کے روشن نہیں ہو سکتا۔ اور اگر انڈا صحیح سالم تار اور آئینہ سمیت درست ہو، اور اس کو کھینچ کر برقی رُود سے علیحدہ کر دیا جائے تو خواہ راستہ بجلی بدستور کھلا رہے تاہم طاقت بجلی فوج یا ضائع نہیں ہوتی۔ مطلب یہ ہے کہ طاقت بجلی بغیر درستی انڈے کے اور انڈا بغیر بجلی کی طاقت کے کارآمد نہیں ہو سکتے۔ اور تاریں اور انڈے سب کے سب کارخانے کے محتاج ہیں۔ اور کارخانہ

یا انجن بغیر منبع بجلی کے کچھ تصرف نہیں رکھتا۔ چھوٹے سے بڑا اور بڑے سے چھوٹا ہر ایک انڈا حسب استعداد و روشن ہر زمانہ میں معروف ہے۔

یاد رہے کہ جس طرح یہ سلسلہ طریقت صراط المستقیم پر جاری ہے اسی طرح اس کے برخلاف سلسلہ بھی جاری ہے۔ اور ان ہر دو نسبتوں کا جہان میں شور برپا ہے۔ ایک مطابق قَصْدُ السَّبِيلِ خدا تک پہنچتا ہے اور دوسرا مِنْهَا جَاہِلٌ کے موافق عزراہیل تک رہ جاتا ہے۔ بمصدقہ

ہرگز بلکہ نہ رسی اسے لعزانی! آں راہ کہ قومی روی تبرکتان است

لیکن باایں ہمہ اس گروہ کا تصرف میدان دنیا میں بڑھ چڑھ کر ہے۔ کرامت کی جگہ استدراج کی دھڑ پر دنیا والوں کے کاموں میں حیرت انگیز تصرف رکھتا ہے۔

غور طلب امر تو یہ ہے کہ یہ اپنے حال میں غرور و غش محض جذبِ ممالک و نعمت و فحشون کے موافق فرحان و شادمان بلکہ دوسرے فرقہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنی ترک دنیا کے مقابلہ میں ان کو دنیا دار خیال کرتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو حال کی رو سے اچھا خیال کرتے ہیں تو اس کو بھی اسفل منزل کا مقیم سمجھتے ہیں۔ اپنے حال کو سب سے اعلیٰ اور ارفع جانتے ہیں غرضیکہ اپنی نسبت کے پورے شکار ہوتے ہیں۔ مطابق اِنَّہٗ یُرْسِلُکُمْ هُوَ وَرَیْبُکُمْ دوسرے کے حال کو دیکھنے والے ہوتے ہیں تاہم اپنے حال کے دیوانے سرور کے متوالے اپنی دھن میں جانے والے۔ لیکن یہ سب یکساں نہیں ہوتے۔ بعض ان میں سے شریعت غرض یعنی صوم و سلاطۃ کے پابند سنت کو ملحوظ رکھتے ہیں۔ بعض امت و رسالت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے

ہیں۔ ان کے حال میں کچھ تاثر ہے۔ لیکن نسبت سے ان کو بھی کچھ حصہ نہیں ہے اس لیے خطرہ ہی ہے۔ کیونکہ خواہ شریعت اور سنت پر عامل ہوتا ہم نسبت خلاف نبوت خطرہ سے خالی نہیں ہوتی۔ اور وہ اس لیے کہ اُس گروہ سے جو محض خشک توحید کے پردے اور نور رسالت سے سرتاپا محروم ہیں اس گروہ کی موافقت پائی گئی ہے۔

قصہ مختصر، دوسرے خطاب تو خصوصاً اس گروہ کی طرف ہے جن کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف انکار ہے۔ صرف اعراض ہی نہیں بلکہ اعتراض تک ان کے کلام سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اور انہیں علیہ السلام سے مطابقت ثابت ہے۔ بلکہ اس کے حق میں تعریف اور نعت کو کلام و اشعار میں بیان کرتے ہیں۔ مثلاً ایک کہتا ہے:

تیری نہ مانتی تھے حضرت شیطان عجیب۔ جو قدم برسی کرے صورت انسان عجیب
تو نے نہ مانا مگر تم کوحت را مان گیا! پھر تیرا ہی ذکر کرے ناطق قرآن عجیب
نبل آدم پہ اسے خوف تیرا طاری ہے پھر جاری ہر ایک جگہ تیرا ہی قرآن عجیب
جس نے دیکھا ہے تمہیں اس خدا دیکھ لیا پرتیری کچھ ایسی انکھی سی ہے پہچان عجیب

صوفی بیچارے کو بھی تیری چاہ نے مارا

ورنہ یہ بھی تھا کسی ملک کا سلطان عجیب

ادمان۔ یہ گروہ اس نسبت سے پُر راحۃ لینے والا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ میں دان قیامت میں ان کے راز کی قلعی کھل جائے گی حقیقت کا انکشاف ان کے لیے روز روشن کا حکم رکھے گا۔ تب اپنے ظلم اور تعدی کی داد دیتے ہوئے کفِ حسرت مل کر کہیں گے:

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ اور جس دن ظالم کاٹ کاٹ کھائے گا اور دوز
يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ ما توں اپنے کے کے گا اے کاٹ کر کھائیں
سَبِيلًا ۚ يَوْمَ يَلْتَمِسُ كَيْتَبْنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ ساتھ رسول کے راستہ۔ اے والے ہے جو کر کھا
فَلَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِكَ ۚ لَقَدْ أَضَلَّكَ عَنْ قَوْلِ كَذِبْتَ تائیں تلافی کے کو دست۔ البتہ بیگ گرد
الَّذِي كَرِهَ بَعْدَ إِذْ جَاءَكَ ۚ وَكَانَ کیا اس نے جو کو ذکر سے پیچھے اس کے کو آیا
الشَّيْطَانُ بِإِذْنِهِ ۚ خَدُّوا وَلَا میرے پاس اور ہے شیطان آدمی کو جاکت
(طہ: ۲۶-۲۷-۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲-۴۳-۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷-۵۸-۵۹-۶۰-۶۱-۶۲-۶۳-۶۴-۶۵-۶۶-۶۷-۶۸-۶۹-۷۰-۷۱-۷۲-۷۳-۷۴-۷۵-۷۶-۷۷-۷۸-۷۹-۸۰-۸۱-۸۲-۸۳-۸۴-۸۵-۸۶-۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱-۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶-۹۷-۹۸-۹۹-۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴-۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۱۴-۱۱۵-۱۱۶-۱۱۷-۱۱۸-۱۱۹-۱۲۰-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۳-۱۲۴-۱۲۵-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۲۹-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۳۹-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۴۳-۱۴۴-۱۴۵-۱۴۶-۱۴۷-۱۴۸-۱۴۹-۱۵۰-۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳-۱۵۴-۱۵۵-۱۵۶-۱۵۷-۱۵۸-۱۵۹-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۳-۱۶۴-۱۶۵-۱۶۶-۱۶۷-۱۶۸-۱۶۹-۱۷۰-۱۷۱-۱۷۲-۱۷۳-۱۷۴-۱۷۵-۱۷۶-۱۷۷-۱۷۸-۱۷۹-۱۸۰-۱۸۱-۱۸۲-۱۸۳-۱۸۴-۱۸۵-۱۸۶-۱۸۷-۱۸۸-۱۸۹-۱۹۰-۱۹۱-۱۹۲-۱۹۳-۱۹۴-۱۹۵-۱۹۶-۱۹۷-۱۹۸-۱۹۹-۲۰۰-۲۰۱-۲۰۲-۲۰۳-۲۰۴-۲۰۵-۲۰۶-۲۰۷-۲۰۸-۲۰۹-۲۱۰-۲۱۱-۲۱۲-۲۱۳-۲۱۴-۲۱۵-۲۱۶-۲۱۷-۲۱۸-۲۱۹-۲۲۰-۲۲۱-۲۲۲-۲۲۳-۲۲۴-۲۲۵-۲۲۶-۲۲۷-۲۲۸-۲۲۹-۲۳۰-۲۳۱-۲۳۲-۲۳۳-۲۳۴-۲۳۵-۲۳۶-۲۳۷-۲۳۸-۲۳۹-۲۴۰-۲۴۱-۲۴۲-۲۴۳-۲۴۴-۲۴۵-۲۴۶-۲۴۷-۲۴۸-۲۴۹-۲۵۰-۲۵۱-۲۵۲-۲۵۳-۲۵۴-۲۵۵-۲۵۶-۲۵۷-۲۵۸-۲۵۹-۲۶۰-۲۶۱-۲۶۲-۲۶۳-۲۶۴-۲۶۵-۲۶۶-۲۶۷-۲۶۸-۲۶۹-۲۷۰-۲۷۱-۲۷۲-۲۷۳-۲۷۴-۲۷۵-۲۷۶-۲۷۷-۲۷۸-۲۷۹-۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳-۲۸۴-۲۸۵-۲۸۶-۲۸۷-۲۸۸-۲۸۹-۲۹۰-۲۹۱-۲۹۲-۲۹۳-۲۹۴-۲۹۵-۲۹۶-۲۹۷-۲۹۸-۲۹۹-۳۰۰-۳۰۱-۳۰۲-۳۰۳-۳۰۴-۳۰۵-۳۰۶-۳۰۷-۳۰۸-۳۰۹-۳۱۰-۳۱۱-۳۱۲-۳۱۳-۳۱۴-۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷-۳۱۸-۳۱۹-۳۲۰-۳۲۱-۳۲۲-۳۲۳-۳۲۴-۳۲۵-۳۲۶-۳۲۷-۳۲۸-۳۲۹-۳۳۰-۳۳۱-۳۳۲-۳۳۳-۳۳۴-۳۳۵-۳۳۶-۳۳۷-۳۳۸-۳۳۹-۳۴۰-۳۴۱-۳۴۲-۳۴۳-۳۴۴-۳۴۵-۳۴۶-۳۴۷-۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰-۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴-۳۵۵-۳۵۶-۳۵۷-۳۵۸-۳۵۹-۳۶۰-۳۶۱-۳۶۲-۳۶۳-۳۶۴-۳۶۵-۳۶۶-۳۶۷-۳۶۸-۳۶۹-۳۷۰-۳۷۱-۳۷۲-۳۷۳-۳۷۴-۳۷۵-۳۷۶-۳۷۷-۳۷۸-۳۷۹-۳۸۰-۳۸۱-۳۸۲-۳۸۳-۳۸۴-۳۸۵-۳۸۶-۳۸۷-۳۸۸-۳۸۹-۳۹۰-۳۹۱-۳۹۲-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۳۹۹-۴۰۰-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۳-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۷-۴۰۸-۴۰۹-۴۱۰-۴۱۱-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۱۵-۴۱۶-۴۱۷-۴۱۸-۴۱۹-۴۲۰-۴۲۱-۴۲۲-۴۲۳-۴۲۴-۴۲۵-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۰-۴۳۱-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۴-۴۳۵-۴۳۶-۴۳۷-۴۳۸-۴۳۹-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۲-۴۴۳-۴۴۴-۴۴۵-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰-۴۵۱-۴۵۲-۴۵۳-۴۵۴-۴۵۵-۴۵۶-۴۵۷-۴۵۸-۴۵۹-۴۶۰-۴۶۱-۴۶۲-۴۶۳-۴۶۴-۴۶۵-۴۶۶-۴۶۷-۴۶۸-۴۶۹-۴۷۰-۴۷۱-۴۷۲-۴۷۳-۴۷۴-۴۷۵-۴۷۶-۴۷۷-۴۷۸-۴۷۹-۴۸۰-۴۸۱-۴۸۲-۴۸۳-۴۸۴-۴۸۵-۴۸۶-۴۸۷-۴۸۸-۴۸۹-۴۹۰-۴۹۱-۴۹۲-۴۹۳-۴۹۴-۴۹۵-۴۹۶-۴۹۷-۴۹۸-۴۹۹-۵۰۰-۵۰۱-۵۰۲-۵۰۳-۵۰۴-۵۰۵-۵۰۶-۵۰۷-۵۰۸-۵۰۹-۵۱۰-۵۱۱-۵۱۲-۵۱۳-۵۱۴-۵۱۵-۵۱۶-۵۱۷-۵۱۸-۵۱۹-۵۲۰-۵۲۱-۵۲۲-۵۲۳-۵۲۴-۵۲۵-۵۲۶-۵۲۷-۵۲۸-۵۲۹-۵۳۰-۵۳۱-۵۳۲-۵۳۳-۵۳۴-۵۳۵-۵۳۶-۵۳۷-۵۳۸-۵۳۹-۵۴۰-۵۴۱-۵۴۲-۵۴۳-۵۴۴-۵۴۵-۵۴۶-۵۴۷-۵۴۸-۵۴۹-۵۵۰-۵۵۱-۵۵۲-۵۵۳-۵۵۴-۵۵۵-۵۵۶-۵۵۷-۵۵۸-۵۵۹-۵۶۰-۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳-۵۶۴-۵۶۵-۵۶۶-۵۶۷-۵۶۸-۵۶۹-۵۷۰-۵۷۱-۵۷۲-۵۷۳-۵۷۴-۵۷۵-۵۷۶-۵۷۷-۵۷۸-۵۷۹-۵۸۰-۵۸۱-۵۸۲-۵۸۳-۵۸۴-۵۸۵-۵۸۶-۵۸۷-۵۸۸-۵۸۹-۵۹۰-۵۹۱-۵۹۲-۵۹۳-۵۹۴-۵۹۵-۵۹۶-۵۹۷-۵۹۸-۵۹۹-۶۰۰-۶۰۱-۶۰۲-۶۰۳-۶۰۴-۶۰۵-۶۰۶-۶۰۷-۶۰۸-۶۰۹-۶۱۰-۶۱۱-۶۱۲-۶۱۳-۶۱۴-۶۱۵-۶۱۶-۶۱۷-۶۱۸-۶۱۹-۶۲۰-۶۲۱-۶۲۲-۶۲۳-۶۲۴-۶۲۵-۶۲۶-۶۲۷-۶۲۸-۶۲۹-۶۳۰-۶۳۱-۶۳۲-۶۳۳-۶۳۴-۶۳۵-۶۳۶-۶۳۷-۶۳۸-۶۳۹-۶۴۰-۶۴۱-۶۴۲-۶۴۳-۶۴۴-۶۴۵-۶۴۶-۶۴۷-۶۴۸-۶۴۹-۶۵۰-۶۵۱-۶۵۲-۶۵۳-۶۵۴-۶۵۵-۶۵۶-۶۵۷-۶۵۸-۶۵۹-۶۶۰-۶۶۱-۶۶۲-۶۶۳-۶۶۴-۶۶۵-۶۶۶-۶۶۷-۶۶۸-۶۶۹-۶۷۰-۶۷۱-۶۷۲-۶۷۳-۶۷۴-۶۷۵-۶۷۶-۶۷۷-۶۷۸-۶۷۹-۶۸۰-۶۸۱-۶۸۲-۶۸۳-۶۸۴-۶۸۵-۶۸۶-۶۸۷-۶۸۸-۶۸۹-۶۹۰-۶۹۱-۶۹۲-۶۹۳-۶۹۴-۶۹۵-۶۹۶-۶۹۷-۶۹۸-۶۹۹-۷۰۰-۷۰۱-۷۰۲-۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶-۷۰۷-۷۰۸-۷۰۹-۷۱۰-۷۱۱-۷۱۲-۷۱۳-۷۱۴-۷۱۵-۷۱۶-۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹-۷۲۰-۷۲۱-۷۲۲-۷۲۳-۷۲۴-۷۲۵-۷۲۶-۷۲۷-۷۲۸-۷۲۹-۷۳۰-۷۳۱-۷۳۲-۷۳۳-۷۳۴-۷۳۵-۷۳۶-۷۳۷-۷۳۸-۷۳۹-۷۴۰-۷۴۱-۷۴۲-۷۴۳-۷۴۴-۷۴۵-۷۴۶-۷۴۷-۷۴۸-۷۴۹-۷۵۰-۷۵۱-۷۵۲-۷۵۳-۷۵۴-۷۵۵-۷۵۶-۷۵۷-۷۵۸-۷۵۹-۷۶۰-۷۶۱-۷۶۲-۷۶۳-۷۶۴-۷۶۵-۷۶۶-۷۶۷-۷۶۸-۷۶۹-۷۷۰-۷۷۱-۷۷۲-۷۷۳-۷۷۴-۷۷۵-۷۷۶-۷۷۷-۷۷۸-۷۷۹-۷۸۰-۷۸۱-۷۸۲-۷۸۳-۷۸۴-۷۸۵-۷۸۶-۷۸۷-۷۸۸-۷۸۹-۷۹۰-۷۹۱-۷۹۲-۷۹۳-۷۹۴-۷۹۵-۷۹۶-۷۹۷-۷۹۸-۷۹۹-۸۰۰-۸۰۱-۸۰۲-۸۰۳-۸۰۴-۸۰۵-۸۰۶-۸۰۷-۸۰۸-۸۰۹-۸۱۰-۸۱۱-۸۱۲-۸۱۳-۸۱۴-۸۱۵-۸۱۶-۸۱۷-۸۱۸-۸۱۹-۸۲۰-۸۲۱-۸۲۲-۸۲۳-۸۲۴-۸۲۵-۸۲۶-۸۲۷-۸۲۸-۸۲۹-۸۳۰-۸۳۱-۸۳۲-۸۳۳-۸۳۴-۸۳۵-۸۳۶-۸۳۷-۸۳۸-۸۳۹-۸۴۰-۸۴۱-۸۴۲-۸۴۳-۸۴۴-۸۴۵-۸۴۶-۸۴۷-۸۴۸-۸۴۹-۸۵۰-۸۵۱-۸۵۲-۸۵۳-۸۵۴-۸۵۵-۸۵۶-۸۵۷-۸۵۸-۸۵۹-۸۶۰-۸۶۱-۸۶۲-۸۶۳-۸۶۴-۸۶۵-۸۶۶-۸۶۷-۸۶۸-۸۶۹-۸۷۰-۸۷۱-۸۷۲-۸۷۳-۸۷۴-۸۷۵-۸۷۶-۸۷۷-۸۷۸-۸۷۹-۸۸۰-۸۸۱-۸۸۲-۸۸۳-۸۸۴-۸۸۵-۸۸۶-۸۸۷-۸۸۸-۸۸۹-۸۹۰-۸۹۱-۸۹۲-۸۹۳-۸۹۴-۸۹۵-۸۹۶-۸۹۷-۸۹۸-۸۹۹-۹۰۰-۹۰۱-۹۰۲-۹۰۳-۹۰۴-۹۰۵-۹۰۶-۹۰۷-۹۰۸-۹۰۹-۹۱۰-۹۱۱-۹۱۲-۹۱۳-۹۱۴-۹۱۵-۹۱۶-۹۱۷-۹۱۸-۹۱۹-۹۲۰-۹۲۱-۹۲۲-۹۲۳-۹۲۴-۹۲۵-۹۲۶-۹۲۷-۹۲۸-۹۲۹-۹۳۰-۹۳۱-۹۳۲-۹۳۳-۹۳۴-۹۳۵-۹۳۶-۹۳۷-۹۳۸-۹۳۹-۹۴۰-۹۴۱-۹۴۲-۹۴۳-۹۴۴-۹۴۵-۹۴۶-۹۴۷-۹۴۸-۹۴۹-۹۵۰-۹۵۱-۹۵۲-۹۵۳-۹۵۴-۹۵۵-۹۵۶-۹۵۷-۹۵۸-۹۵۹-۹۶۰-۹۶۱-۹۶۲-۹۶۳-۹۶۴-۹۶۵-۹۶۶-۹۶۷-۹۶۸-۹۶۹-۹۷۰-۹۷۱-۹۷۲-۹۷۳-۹۷۴-۹۷۵-۹۷۶-۹۷۷-۹۷۸-۹۷۹-۹۸۰-۹۸۱-۹۸۲-۹۸۳-۹۸۴-۹۸۵-۹۸۶-۹۸۷-۹۸۸-۹۸۹-۹۹۰-۹۹۱-۹۹۲-۹۹۳-۹۹۴-۹۹۵-۹۹۶-۹۹۷-۹۹۸-۹۹۹-۱۰۰۰-۱۰۰۱-۱۰۰۲-۱۰۰۳-۱۰۰۴-۱۰۰۵-۱۰۰۶-۱۰۰۷-۱۰۰۸-۱۰۰۹-۱۰۱۰-۱۰۱۱-۱۰۱۲-۱۰۱۳-۱۰۱۴-۱۰۱۵-۱۰۱۶-۱۰۱۷-۱۰۱۸-۱۰۱۹-۱۰۲۰-۱۰۲۱-۱۰۲۲-۱۰۲۳-۱۰۲۴-۱۰۲۵-۱۰۲۶-۱۰۲۷-۱۰۲۸-۱۰۲۹-۱۰۳۰-۱۰۳۱-۱۰۳۲-۱۰۳۳-۱۰۳۴-۱۰۳۵-۱۰۳۶-۱۰۳۷-۱۰۳۸-۱۰۳۹-۱۰۴۰-۱۰۴۱-۱۰۴۲-۱۰۴۳-۱۰۴۴-۱۰۴۵-۱۰۴۶-۱۰۴۷-۱۰۴۸-۱۰۴۹-۱۰۵۰-۱۰۵۱-۱۰۵۲-۱۰۵۳-۱۰۵۴-۱۰۵۵-۱۰۵۶-۱۰۵۷-۱۰۵۸-۱۰۵۹-۱۰۶۰-۱۰۶۱-۱۰۶۲-۱۰۶۳-۱۰۶۴-۱۰۶۵-۱۰۶۶-۱۰۶۷-۱۰۶۸-۱۰۶۹-۱۰۷۰-۱۰۷۱-۱۰۷۲-۱۰۷۳-۱۰۷۴-۱۰۷۵-۱۰۷۶-۱۰۷۷-۱۰۷۸-۱۰۷۹-۱۰۸۰-۱۰۸۱-۱۰۸۲-۱۰۸۳-۱۰۸۴-۱۰۸۵-۱۰۸۶-۱۰۸۷-۱۰۸۸-۱۰۸۹-۱۰۹۰-۱۰۹۱-۱۰۹۲-۱۰۹۳-۱۰۹۴-۱۰۹۵-۱۰۹۶-۱۰۹۷-۱۰۹۸-۱۰۹۹-۱۱۰۰-۱۱۰۱-۱۱۰۲-۱۱۰۳-۱۱۰۴-۱۱۰۵-۱۱۰۶-۱۱۰۷-۱۱۰۸-۱۱۰۹-۱۱۱۰-۱۱۱۱-۱۱۱۲-۱۱۱۳-۱۱۱۴-۱۱۱۵-۱۱۱۶-۱۱۱۷-۱۱۱۸-۱۱۱۹-۱۱۲۰-۱۱۲۱-۱۱۲۲-۱۱۲۳-۱۱۲۴-۱۱۲۵-۱۱۲۶-۱۱۲۷-۱۱۲۸-۱۱۲۹-۱۱۳۰-۱۱۳۱-۱۱۳۲-۱۱۳۳-۱۱۳۴-۱۱۳۵-۱۱۳۶-۱۱۳۷-۱۱۳۸-۱۱۳۹-۱۱۴۰-۱۱۴۱-۱۱۴۲-۱۱۴۳-۱۱۴۴-۱۱۴۵-۱۱۴۶-۱۱۴۷-۱۱۴۸-۱۱۴۹-۱۱۵۰-۱۱۵۱-۱۱۵۲-۱۱۵۳-۱۱۵۴-۱۱۵۵-۱۱۵۶-۱۱۵۷-۱۱۵۸-۱۱۵۹-۱۱۶۰-۱۱۶۱-۱۱۶۲-۱۱۶۳-۱۱۶۴-۱۱۶۵-۱۱۶۶-۱۱۶۷-۱۱۶۸-۱۱۶۹-۱۱۷۰-۱۱۷۱-۱۱۷۲-۱۱۷۳-۱۱۷۴-۱۱۷۵-۱۱۷۶-۱۱۷۷-۱۱۷۸-۱۱۷۹-۱۱۸۰-۱۱۸۱-۱۱۸۲-۱۱۸۳-۱۱۸۴-۱۱۸۵-۱۱۸۶-۱۱۸۷-۱۱۸۸-۱۱۸۹-۱۱۹۰-۱۱۹۱-۱۱۹۲-۱۱۹۳-۱۱۹۴-۱۱۹۵-۱۱۹۶-۱۱۹۷-۱۱۹۸-۱۱۹۹-۱۲۰۰-۱۲۰۱-۱۲۰۲-۱۲۰۳-۱۲۰۴-۱۲۰۵-۱۲۰۶-۱۲۰۷-۱۲۰۸-۱۲۰۹-۱۲۱۰-۱۲۱۱-۱۲۱۲-۱۲۱۳-۱۲۱۴-۱۲۱۵-۱۲۱۶-۱۲۱۷-۱۲۱۸-۱۲۱۹-۱۲۲۰-۱۲۲۱-۱۲۲۲-۱۲۲۳-۱۲۲۴-۱۲۲۵-۱۲۲۶-۱۲۲۷-۱۲۲۸-۱۲۲۹-۱۲۳۰-۱۲۳۱-۱۲۳۲-۱۲۳۳-۱۲۳۴-۱۲۳۵-۱۲۳۶-۱۲۳۷-۱۲۳۸-۱۲۳۹-۱۲۴۰-۱۲۴۱-۱۲۴۲-۱۲۴۳-۱۲۴۴-۱۲۴۵-۱۲۴۶-۱۲۴۷-۱۲۴۸-۱۲۴۹-۱۲۵۰-۱۲۵۱-۱۲۵۲-۱۲۵۳-۱۲۵۴-۱۲۵۵-۱۲۵۶-۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۵۹-۱۲۶۰-۱۲۶۱-۱۲۶۲-۱۲۶۳-۱۲۶۴-۱۲۶۵-۱۲۶۶-۱۲۶۷-۱۲۶۸-۱۲۶۹-۱۲۷۰-۱۲۷۱-۱۲۷۲-۱۲۷۳-۱۲۷۴-۱۲۷۵-۱۲۷۶-۱۲۷۷-۱۲۷۸-۱۲۷۹-۱۲۸۰-۱۲۸۱-۱۲۸۲-۱۲۸۳-۱۲۸۴-۱۲۸۵-۱۲۸۶-۱۲۸۷-۱۲۸۸-۱۲۸۹-۱۲۹۰-۱۲۹۱-۱۲۹۲-۱۲۹۳-۱۲۹۴-۱۲۹۵-۱۲۹۶-۱۲۹۷-۱۲۹۸-۱۲۹۹-۱۳۰۰-۱۳۰۱-۱۳۰۲-۱۳۰۳-۱۳۰۴-۱۳۰۵-۱۳۰۶-۱۳۰۷-۱۳۰۸-۱۳۰۹-۱۳۱۰-۱۳۱۱-۱۳۱۲-۱۳۱۳-۱۳۱۴-۱۳۱۵-۱۳۱۶-۱۳۱۷-۱۳۱۸-۱۳۱۹-۱۳۲۰-۱۳۲۱-۱۳۲۲-۱۳۲۳-۱۳۲۴-۱۳۲۵-۱۳۲۶-۱۳۲۷-۱۳۲۸-۱۳۲۹-۱۳۳۰-۱۳۳۱-۱۳۳۲-۱۳۳۳-۱۳۳۴-۱۳۳۵-۱۳۳۶-۱۳۳۷-۱۳۳۸-۱۳۳۹-۱۳۴۰-۱۳۴۱-۱۳۴۲-۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۳۴۵-۱۳۴۶-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۱-۱۳۵۲-۱۳۵۳-۱۳۵۴-۱۳۵۵-۱۳۵۶-۱۳۵۷-۱۳۵۸-۱۳۵۹-۱۳۶۰-۱۳۶۱-۱۳۶۲-۱۳۶۳-۱۳۶۴-۱۳۶۵-۱۳۶۶-۱۳۶۷-۱۳۶۸-۱۳۶۹-۱۳۷۰-۱۳۷۱-۱۳۷۲-۱۳۷۳-۱۳۷۴-۱۳۷۵-۱۳۷۶-۱۳۷۷-۱۳۷۸-۱۳۷۹-۱۳۸۰-۱۳۸۱-۱۳۸۲-۱۳۸۳-۱۳۸۴-۱۳۸۵-۱۳۸۶-۱۳۸۷-۱۳۸۸-۱۳۸۹-۱۳۹۰-۱۳۹۱-۱۳۹۲-۱۳۹۳-۱۳۹۴-۱۳۹۵-۱۳۹۶-۱۳۹۷-۱۳۹۸-۱۳۹۹-۱۴۰۰-۱۴۰۱-۱۴۰۲-۱۴۰۳-۱۴۰۴-۱۴۰۵-۱۴۰۶-۱۴۰۷-۱۴۰۸-۱۴۰۹-۱۴۱۰-۱۴۱۱-۱۴۱۲-۱۴۱۳-۱۴۱۴-۱۴۱۵-۱۴۱۶-۱۴۱۷-۱۴۱۸-۱۴۱۹-۱۴۲۰-۱۴۲۱-۱۴۲۲-۱۴۲۳-۱۴۲۴-۱۴۲۵-۱۴۲۶-۱۴۲۷-۱۴۲۸-۱۴۲۹-۱۴۳۰-۱۴۳۱-۱۴۳۲-۱۴۳۳-۱۴۳۴-۱۴۳۵-۱۴۳۶-۱۴۳۷-۱۴۳۸-۱۴۳۹-۱۴۴۰-۱۴۴۱-۱۴۴۲-۱۴۴۳-۱۴۴۴-۱۴۴۵-۱۴۴۶-۱۴۴۷-۱۴۴۸-۱۴۴۹-۱۴۵۰-۱۴۵۱-۱۴۵۲-۱۴۵۳-۱۴۵۴-۱۴۵۵-۱۴۵۶-۱۴۵۷-۱۴۵۸-۱۴۵۹-۱۴۶۰-۱۴۶۱-۱۴۶۲-۱۴۶۳-۱۴۶۴-۱۴۶۵-۱۴۶۶-۱۴۶۷-۱۴۶۸-۱۴۶۹-۱۴۷۰-۱۴۷۱-۱۴۷۲-۱۴۷۳-۱۴۷۴-۱۴۷۵-۱۴۷۶-۱۴۷۷-۱۴۷۸-۱۴۷۹-۱۴۸۰-۱۴۸۱-۱۴۸۲-۱۴۸۳-۱۴۸۴-۱۴۸۵-۱۴۸۶-۱۴۸۷-۱۴۸۸-۱۴۸۹-۱۴۹۰-۱۴۹۱-۱۴۹۲-۱۴۹۳-۱۴۹۴-۱۴۹۵-۱۴۹۶-۱۴۹۷-۱۴۹۸-۱۴۹۹-۱۵۰۰-۱۵۰۱-۱۵۰۲-۱۵۰۳-

فرب نفس اور شیطانی دھوکے

خواص بشریہ

جاننا چاہیے کہ اس خالق کائنات نے انسان کی فطرت کو از حد متاثر نہ کیا ہے اور یہی اس کی قبرم کی ترقی کا باعث ہے۔ خواہ ناری طبقات سے ہو یا فوری ہاکی ہو یا پلیدی، نیکی ہو یا برائی، خیر ہو یا شر، حق ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت اختیار کر جانے والا اور اَعَادَةُ طَبِئَةِ النَّفْسِ کے مصداق ہر رنگ میں رنگ جانے والا ہوتا ہے۔ جہان میں اس کی بے شمار مثالیں موجود اور مشہور ہیں۔

مثلاً کوئی شخص پہلی دفعہ ایک رتی بھر افیون کھائے تو اس کو کافی نشہ ہو جاتا ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ بوجہ خون غلیظ ہونے کے زیادہ مقدار میں کھانے کے سوا جو نکتہ بہرست اور جدت خون میں ناکافی متحرک ہوتی ہے اس لیے مقدار بڑھتی جاتی ہے اور تولہ دو تولہ تک کھانے سے ایک رتی مقدار کے برابر نشہ ہوتا ہے۔ بلکہ ذہن یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بجائے افیون کے سکھیا کھا جاتے ہیں۔ بعض کی حالت اس درجہ تک ہو جاتی ہے کہ ایک زہر بلا سانپ رکھا ہوتا ہے۔ افیون، سکھیا نہ ملنے کی صورت میں زبان پر سانپ ٹسالتے ہیں، تب ان کا وقت گزرتا ہے۔ دوسرے کے لیے ان ہیبت کا استعمال موجب ہلاکت ہے اور اس کے واسطے صرف نشہ تو درکنار موٹے ان ہیبت کے چلنا پھرنا بھی دشوار اور

بالکل ترک میں بلاشبہ موت کا شکار۔ ایک کے لیے زہر قاتل ہے اور دوسرے کے لیے تریاق۔ دراصل دونوں کے لیے زہر قاتل ہی تھا لیکن عادت ہو جانے کی وجہ سے اور ضمیر کی فضا اور زہر سے بقا حاصل کرنے سے وجود میں سم کلا یک وجود پیدا ہو گیا ہے جو غذا کی نند طاقت کا سبب بن گیا۔ اسی طرح ہر عمل اور ہر نسبت سے مناسبت مطابق فرمان مولیٰ کریم کُلْ اَمْرًا عَرَبًا کَسَبَ دَہِیْنًا (پے۔ مٹا) برآمدی بیچ س چیرے کے کما لیا ہے گرتا رہے۔ کے قیدی اور مجبور ہو جاتا ہے۔

شیریں آب کی مچھلی تلخ آب میں مر جاتی ہے اور تلخ آب کی مچھلی آب شیریں میں زندہ نہیں رہ سکتی۔ گرم ملک کے باشندے خطہ سرد کو بلائے جان سمجھتے ہیں اور سرد ملک کے باشندے گرم ملک کو عذاب جان جانتے ہیں۔

کُلْ حُزْبًا یُنَادِیْ بِنَصْرِ قَوْمِہٖ (پٹا۔ مٹا) ہر ایک گروہ و مائتہ پیر کے پاس اُن کے بے خوفی کے موافق ہر ایک اپنے حال میں خوش ہے۔

اسی طرح ہر اثر سے تعلق اور ہر تعلق سے متاثر ہونا لازم ہے۔ پیدائش ہی سے جبکہ میدان علم بھی اس کے لیے تنگ تھا، تاثرات سے متاثر ہونا جاری ہی رہا اور ہر قسم کا اثر نیک ہو یا بد، اسلام ہو یا کفر، اس کی فطرت پر صفاتی نقش و نگار سے ایسی گل کاری کرتا ہے کہ نقش برنگ ہو جاتا ہے جس کا مٹانا اور اس جگہ دوسرا نقش جمانا دشوار بلکہ بعض اوقات نامکن ہو جاتا ہے۔ مثلاً ہندو سچے رام رام کرتا ہوا پرسن ہو جاتا ہے لیکن اللہ اللہ کرنا اس کے لیے کفر ہے۔ اسی طرح مسلمان اسمائے الہیہ سے مطمئن ہوتا ہے لیکن رام رام کرنا اس کے لیے

بلاتے جان ہے۔ غرض ہر قسم کے اثرات سے جو ارجح کے راستے حوصیں دل کا جو بے رنگ
پانی کی طرح ہے) رنگین ہونا لازم ہے۔ اور تاثرات گو خارجی ہوتے ہیں لیکن جب عادت
کرتے کرتے طبیعت ثانیہ کی حد تک پہنچ جائیں تو ذاتی کا حکم رکھتے ہیں۔ تب وہ شخص اپنی
ضمیر کا بندہ اور اپنی خواہشات کا شیداء ہو جاتا ہے۔ اَفَوَعِدَّ مِنَ الْخُذْكِ اِلٰهَ هٰؤُلَهٗ
کا حکم اس کے لیے درست ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کو صرف بُرائی ہی کی طرف حصر کرنا سراسر
خطا ہے۔ کیونکہ یہ اصطلاحات دینیہ میں

شیطان فی فریب

سے نافرزد ہے اور یہ بالکل درست و سچا ہے کیوں کہ دنیا و مافیہا کی طرف ہر نفس (جس کو
اَنفَسَ ثَلَاثًا الشَّوْءُ فرمایا ہے) کا رجوع بلا دعوت ہے۔ اس میں شیطانی تصرف و غبت کے
سوا نہیں ہے۔ اور یہ سود کا قاعدہ اور نفع کا شجر ہے، حرص کا میدان اور رذیل خفا کا سامان
ہے۔ البتہ نیکی کی طرف شیطانی تصرف بڑی محنت سے ہے یعنی نیکی میں دھوکا دینا ہے۔ وَ
هُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُخَيِّضُونَ مُنْتَحَايَیْنِ ان کے اعمال کو مزین مطابق دُیْنِ لَمْ يَسُوْا
اَعْمَارِهِمْ کرنا ہوتا ہے جہاں میں اس کی مثالیں موجود ہیں اور تصرف معروف ہے۔

عوام و خواص کے نزدیک دنیا و مافیہا کو ترک کرنا اور روحانیت کے میدان میں قدم رکھنا اعلیٰ مقصود ہے لیکن اس کا علم اور عمل نہایت مشکل ہے اور تیز نہایت دشوار۔

ایک گروہ کے نزدیک علم امر و نہی اور قوانین اسلام جو محض نظام کی درستی اور ضروریات نفس کے حلال و حرام اور جائز و ناجائز کو جانتا ہے اور اس پر کاربند ہونا اصل

مقصود ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ یہ سجد ضروری ہے۔ نفس کی تادیب اور اصلاح کے لیے سامان، رُجوع الی کی سبیل اور مہذب بننے کا شیوہ ہے، آخرت کے لیے سرمایہ گناہوں کی مغفرت کا سبب، کامیابی کا راستہ، مولیٰ کریم کی خوشنودی کا ذریعہ، یومِ حشر میں آرام حاصل کرنے کا طریقہ اور حضورِ نعمات کے لیے نیک حجابہ ہے۔ لیکن ہدایت یعنی ذاتِ باری تعالیٰ کے مشاہدہ و تلقا اور قریبِ خداوندی کے مقام کی علت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ محض فضلِ ایزدی ہے۔

گَمَّا قَالِ اللّٰهُ تَعَالٰی :

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَمَلُوْا الْقُلُوْبَ لَعَلَّہُمْ
 بیشک جو لوگ کہ ایمان لائے اور نیک عمل

یٰۤاَیُّهَا یٰۤاَیُّهَا سَیِّدُہُمْ یٰۤاَیُّہَا سَیِّدُہُمْ
 کہے: ہدایت دے گا ان کو اللہ سبب یا ان

(۱-۹-۱۱-۱۲) ان کے گھر۔

بہتات، آج کل تو معاملہ ٹاٹ ہو رہا ہے۔ عمل صالح تو درکنار علم کے حصول میں نیت ہی درست نہیں ہوتی۔ عالم اور مناظرہ مباحث بننے، فخر اور تکبر کی دستار باندھنے حصول دنیا کا ذریعہ بنانے کے لیے عمر ضائع کر بیٹھتے ہیں اور فقط اسی یافت دیاب کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ تعجب تو یہ ہے کہ صرف اسی پر ہی یس نہیں ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیائے کرام کے علم کو بھی اسی پر چھڑکے تھے بلکہ اپنے آپ کو ان سے زیادہ اکمل جانتے ہیں اور اپنے دُعا مراتب کو اوجہ سے جہالت کے دریا میں ایسے مستغرق ہوئے ہیں کہ اُن کا خیرِ بقینہ سے سر نہکارتنا ناممکن ہو گیا ہے۔ الامان!

يُجَسِّدُونَ أَنفُسَهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ظَاهِرٍ ۚ

لگان کرتے ہیں یہ کہ وہ ادھر کسی چیز کے ہیں۔

لَا تَهْتَفُ لَهُمْ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ رَاٰهُمْ سَخِرَ مِنْهُمُ

خبردار ہو تحقیق وہی ہیں سجدہ شدہ۔ غالب آیا ہے

عَلَيْهِمْ ۚ الشَّيَاطِينُ فَإِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُلْكُ

اور ان کے شیطان ہیں جلا دی ان کو بادشاہی

أَلَيْسَ لِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ مَلَآئِكَةٌ

یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں۔ خبردار ہر بیٹک

جَزْءٍ مِّنَ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَائِرُونَ ۚ

گروہ شیطان کے وہی ہیں خیران پانے

(۱۸:۵۸-۱۹-۲۰-۲۱-۲۲)

والے۔

دوسرے گروہ نے اس را زحقی کو جو نیت کے پردہ میں اوجھل ہو رہا تھا، وہ مقصد جس کے لیے کسی بہانہ یا اوٹ کی ضرورت تھی اس کو بالکل فاش کر دیا ہے۔ قرآن شریف کی آیات مبارکہ کو اپنے حرص و ہوا کے ڈھانچے میں ایسا ڈھال رہا ہے کہ معافی اصل کے بالکل خلاف ہو گئے ہیں۔ مناسبت رکھنے والے طبقہ بھلا نے ان کے ساتھ موافقت کی ہے۔ امارت کے شیدا، الدنیا ملعون و ما فیہا ملعون کے طالب،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَهَدَىٰ

جو لوگ تم سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے

الضَّالِّينَ لَنَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

ہے، ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو

كَمَا اسْتَخْلَفْنَا الْكَاذِبِينَ وَكَانُوا كَاذِبِينَ

نیک کا حاکم بنا دے گا جیسا ان سے پہلے لوگوں

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَفْضَلِ

کو حاکم بنایا تھا اور ان کے دین کو جسے اس نے

لَهُمْ وَلَنَبْزِلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

ان کے لیے پسند کیا ہے مستحکم و پائدار کرے گا

أَفْضَلًا ۚ (۵۵:۲۳-۲۴-۲۵)

اور خوف کے بعد ان کو امن دے گا۔

کے ستم اور عامل بننے کے لیے لباس سپاہیانہ کو کافی سمجھ لیا ہے۔ بدترین بیبیوں اور اعمال

صلح کرنے والوں کی نسبت یہ وعدہ نہ ہوا ہے، عملی حیثیت سے ان کے نقش قدم پر چلنے کی بجائے سرے ہی سے اعراض کیا ہوا ہے۔ نہ خلافت کے معانی سے واقف ہوئے ہیں اور نہ ہی وعدہ کے مستحق ہونے کی طرف رجوع کیا ہے۔ اصل کے خلاف فرع کے فریفتوں نے آخرت سے دنیا کو مقدم رکھا ہے۔ شاید انہوں نے کلام پاک میں

فَأَمَّا مَنْ خَلَفَ لَا تَخِرْ الْخَلِيفَةَ الدَّيْمَةَ

پس یہ جس نے مکرشی کی اور اختیار کیا زندگی دنیا

كَانَ الْخَيْرَ مِمَّنْ خَلَفَ النَّاسُ (۲۹:۲۴-۲۵)

کو پس بیشک دوزخ ہے ٹھکانا، اس کا۔

کو نہیں پڑھا ہے۔ استغفر اللہ من شرورہ و انفسہم۔

تیسرا گروہ بلا درد و محبت کھلانے والے ہیں، نہ شریعت سے کچھ واسطہ نہ طریقت سے سروکار حقیقت کا تذکرہ ہی کیا۔ تمام جہان کے مذاہب کے زرائع الہی منیر کے متوالے معافی سے بے خبر مطلق جہالت کے گرفتار امور و اہل سے بیزار ہیں۔

چوتھا گروہ جو اسی گروہ کی مانند ہے، لیکن ایک فرق ضرور ہے کہ وہ اپنے کردار میں کاذب نہیں۔ دنیا سے بے تعلق ہے اور طالب مرئی ہیں۔ مجاہد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، تارک بھی ہیں اور حال بھی رکھتے ہیں۔ ایسی بیبیوں کے لیے کچھ توقف ہے۔

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ قیامت کو ہر ایک گروہ کو اس کے نام سے پکاریں گے یعنی اس کی مصنت سے مذاکرے گے۔ کہ اے

البتہ موسیٰ! اے امت علیی، اے امت محمد مصطفیٰ، اے مجاہدان خدا

یہ جو کچھ ارشاد مبارک ہے بالکل سچا و درست ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ ان صاحبان

کے لیے ہے جنہوں نے شریعتِ مگر کو ہاتھ سے نہیں دیا ہے اور مقصود کو حاصل کیا ہے۔
بمصدق

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق

ہر ہوس نام کے چہ داند جام و سندان بافتن

میرزا سب اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے اس لیے اس کی تفصیل کی میرا سلک مجھے اجازت نہیں دیتا۔ سوائے اس کے کہ بندگانِ خدا نے ریا کاری سے نفور اور اخلاص کے میدان میں قدم جمانے کے لیے ملامت کو اختیار کیا ہے لیکن ملامت کا وہی صحیح ہو سکتا ہے جو شریعتِ مگر کے خلاف نہ ہو۔ یہ لوگ اخلاص کے پودے، محبت کے پھول اور اعلیٰ مقصود کو پانے والے ہیں۔ دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے، لَا يَخَافُونَ ذَمًّا وَلَا ثَمًّا کہتے ہیں۔

لیکن آج کل تو صرف شریعت کی پابندی اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہی اعلیٰ درجہ کی ملامت ہے۔ مخلصوں کے لیے یہ وقت نایاب اور قیمتی ہے۔ کیوں کہ آج کل معاملہ اٹھ ہو رہا ہے۔ عوام شریعت کے خلاف چلنے والوں کو دلی سمجھتے ہیں اور پابند شریعت کو حقیر خیال کرتے ہیں۔ اور فرمان ایڑی ہے:

مَنْ يَنْتَفِ عَنِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ

اور جو کوئی چاہے سوائے اسلام کے دین لپ

يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ

ہرگز قبول کیا جائے گا اس سے اور وہ بیچ

الْخُسْرَىٰ ۝ (۳: ۸۵ - پتہ - ۱۴)

آخرت کے خسارہ پانے والوں میں سے ہے

میرے حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ "یکے فقر رحمانی و یکے شیطانی" سبحان اللہ! کیا ہی لطیف اور پر حقیقت ارشاد مبارک ہے۔

ایک مرتبہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ پر ایک نورِ عظیم متجلی ہوا اور اس میں سے ندا آئی کہ اے عبدالقادر! ہم نے تجھے نماز و مجاہدہ وغیرہ معاف کیا۔ اب تیرے لیے کسی محنت و ریاضت کی ضرورت نہیں رہی۔ تو ہمارا مقبول ہو گیا ہے۔ جناب کو معاذ خیال آیا کہیں میرا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ گیا ہے؟ تو استغفار پڑھی۔ وہ متجلی اور روشنی دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو گئی اور آواز آئی کہ تو ہمارے کہنے سے بچ گیا۔ ورنہ میں نے اس مقام پر لاتعداد انسانوں کو گمراہ کیا ہے۔ آپ نے لاجل پڑھی اور ایک پتھر اٹھا کر اس دھوئیں کی طرف پھینکا۔ ایک چیخ کے ساتھ یہ آواز آئی کہ یہ میرا آخری داؤ تھا۔ مگر اس میں بھی میں ناکام رہا۔ اور دھواں گم ہو گیا۔

اگر حضرت اس وقت شاہِ جلال و جمال میں تہیز نہ فرماتے اور اس کا کامان لیتے تو لہجہ ہوجاتے۔ لیکن بڑے ہوشیار تھے، بچ گئے۔ شرع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، علم راہ نہا ہوا۔ سید الطائفہ حضرت مجید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مُرید کا داؤ تھا ہے کہ حسب مدارج جب حال گھٹنے پر آئے تو شیطانی تصرف غالب ہوا۔ کئی نوع پر غواہیں آنے لگیں۔ تو تکبر اور عروفت کی راہ سے عوام کے سامنے بیان کرنی شروع کر دیں کہ مجھے رات کو فرشتے لے جاتے ہیں جنت اور دوزخ کی سیر کراتے ہیں، حور و غلمان میری خدمت کرتے ہیں۔ میں نے اپنے عالی مقام کو کئی دفعہ دیکھا ہے۔ آج مجھے تخت پر بٹھا کر عرشِ معلیٰ تک کی سیر کرائی۔ وغیرہ وغیرہ

جب حضرت جنیدؒ نے سنا تو تشریف لے گئے اور پوچھا "اے عزیز! تو کیا دیکھتا ہے؟" اس نے حسب دستور بیان کیا۔ آپ نے فرمایا "اب کے جب ملائکہ تمہیں لے جائیں تو لاحول پر معنائے اس نے کچھ اعراض کیا کہ میرے حال کو آپ نے شیطانِی خیال کیا ہے۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور فرمایا "مَا عَلَيْنَا وَلَا أَنْبَاءُ"۔ جب رات کو وہی معاملہ پیش آیا تو پہلے سے بڑھ چڑھ کر جاتا منکشف ہوئے۔ ایک نہایت خوشناتخت ملائکہ اٹھاتے ہوئے جس کے گرد حواریں نورسراہیں آئے اور اس پر بٹھا کر لے گئے۔ تب اسے وہی خیال جو دن میں ابھارا اور اعراض کی صورت میں پیدا ہوا تھا، ظاہر ہوا لیکن معایہ خیال بھی اُگیا کہ لاحول پڑھنے میں کیا ہرج ہے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے۔ تو پڑھا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھتے ہی وہ سب سامان جاتا رہا اور اپنے آپ کو مزلے میں گر پڑا دیکھا۔ تب حضرت کی خدمت میں زار و زار روتا ہوا حاضر ہوا اور توبہ کی۔

حالات و کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضاحت کے لیے یہ دو واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ ورنہ قرآن مجید کے ہوتے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ مولیٰ کریم قدس الجلال والاکرام

صراط المستقیم

کو واضح کرنے کے لیے مشعل ہدایت کو روشنی بخشنے کے لیے، اور نفاتی شر اور شیطانی تصرف سے بچنے کے لیے کیا ہی میں دلیل سے مطلع فرمایا ہے۔

بھائی! صراط المستقیم کے دور رخ ہیں۔ ایک بندے کو اس ہادی و نصیر کی طرف،

اور دوسرا عمرتی کریم کا اپنے بندے کی طرف۔ سو بندے کو خداوند کریم کی طرف سوائے مجاہد کے جو اسی کی توفیق سے ہے چارہ نہیں ہے۔ اور اس رب العلیین کا راستہ بندے کی طرف اس کی رضا اور خوشنودی کے باعث ہدایت اور رحمت ہے۔ کما قائل اللہ تعالیٰ :

فَمَنْ شَرَّ اللَّهُ أَنْ يُهْدِيَهُ يَشْرَحْ
صَدَدَكَ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ
يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا
كَاثِمًا يَغْشَى فِي السَّمَاءِ كُنُوزًا
يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَجَسَ عَلَى الَّذِينَ
لَا يُؤْمِنُونَ . وَهَذَا صِرَاطُكَ
مُسْتَقِيمًا (۷۶: ۷-۱۱۷ - پ - ۲)

ترجمہ: جس شخص کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے اس کا
سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا
ہے کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر
دیتا ہے اور یاد وہ آسمان پر چھوڑ رہا ہے۔ اسی طرح
خدا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے عذاب بھیجتا
ہے۔ اور یہی تمہارے ہر روزگار کا سیدھا
راستہ ہے۔

پس ہر ایک انسان کو اس ترازو سے اپنی حالت کو جانچ لینا اور معلوم کر لینا چاہیے کہ اگر اسلام کے لیے میرا سینہ کشادہ ہے اور عمل میرے لیے آسان ہو رہے ہیں، اور ذوق و شوق میرے لیے روحانی غذائیں رہا ہے، تو ضرور میرے واسطے خداوند کریم کا نیک ارادہ ہے اور بہت کی امید ہے۔ ذَلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ۔ اور اگر نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكُمْ طبعیت کا رخ دوسری طرف دیکھے تو استغفار مانگے اور توبہ کرے۔ کیونکہ یہ ایسی گمراہی ہے جس کے لیے راستہ ہی نہیں، اور ایسا اندھیرا ہے جس کے واسطے کوئی چراغ ہی نہیں، ایسی غرقابی ہے جس کے لیے مہار اہی نہیں، اور ایسا طوفان ہے جس کے لیے کوئی کنا راہی نہیں۔ مطابق ارشاد

خواہ عملی صورت میں یا انکار کی زد سے۔ لَا يَفْظُلُوهُ رَبُّنَا أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا بلکہ آپ ہی اپنے پر ظلم کر لیتے ہیں۔

پھر پھر کے قدم رکھتے ہیں دائرے کے اندر ایک کا مرجع خدا و رسول اور دوسرے کا مرجع شیطان و قبیلہ، ایک کی ولایت یعنی دوستی اطاعت، مطابقت، مناسبت اور محبت کے راستہ بتوسلہ رحمۃ اللعالمین سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موعی کریم کے ساتھ اور موعی کریم کی ان پاک باز بندوں کے ساتھ اور دوسرے کی انکار اور سرکشی کے راستہ بتوسلہ طاغوت، ابلیس، مردود کے ساتھ متصرف۔ ہر دو فریق کے تصرف جاری ہیں اور جاری رہا رہیں گے۔ بلکہ تصرف کے لحاظ سے دوسرا گروہ زیادہ اثر رکھتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ نفس کا رجوع اکثر (أَمَّا نَهْيًا لِنُشُوءٍ) بُرائی کی طرف ہے جو سرا سر گمراہی ہے۔ اور شریعت مبرا کے سب احکام نفس کے خلاف ہیں تاکہ آزمائش ہو سکے۔

گو تصرف حق کے سامنے تصرف نفس و شیطان کچھ حقیقت نہیں رکھتے چہ نسبت غاکر با عالم پاک" لیکن یہ جب معلوم ہو کہ نفس زکی حاصل کرے، عالم قدس کا پرتو اس کو متور کرے، چشم دل نور معرفت سے روشن ہو، شیطان اس کی جس سے بھاگے۔ اور اس کی مثال روشنی اللہ اندھیرے کی سی ہے۔ نجاست و طہارت کا ساحل ہے، بندگی و پستی کا سامعہ ہے ہدایت و ضلالت کا رنگ ہے۔ روشنی طہارت، بندگی ہدایت، ان سب میں انسان مکلف ہے اور ذوالجلال والاکرام کے فضل کا محتاج ہے۔ لیکن اندھیرا، نجاست، پستی اور ضلالت کے لیے مکلف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب خود بخود موجود ہے۔ صرف پہلی صفات حسنہ سے

نفا نس ہی کافی ہے۔ مطابق فرمان ایزدی اَمْتَعَهُ قَلِيلًا ان کو بھی تمتع کرتے رہیں گے، اور

لَوْ لِمَا مَنَعُوْنِي وَنَصْلِهِمْ جَهَنَّمَ وَنَسَافَتْ

مَصْنُوْعًا (۱۱۵: ۴) پٹ۔ (۱۱۳)

ہم بسے ادھری پھیریں گے جو مردہ خود پھرے گا اور اسے جنہیں داخل کر گئے مردہ بت بری جگہ ہے پھر پناہ کی پر زور تدبیر کی سنت سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے۔ مگر افسوس! اس دن یعنی قیامت کے روز یہ قسمی کھل جائے گی۔ تب حسرت اور یاس کی بعیرت سے اپنے اعمال کا ملاحظہ کرتے ہوئے افسوس سے اپنے ہاتھ کاٹے گا۔ تَحْنَأَنَّ قَالُ اللّٰهُ تَحْنَأَنَّ:

وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُ حُلًّا يَدِيْلُو يَقُوْلُ

يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمَّا اتَّخَذْتُ فُلًا نَّحْبِلًا

(۲۶: ۲۸-۲۹) پٹ۔ (۱۱۳)

اسی حجت کے ختم کرنے کے لیے، مشعل ہدایت کو روشن کرنے کے لیے، صراط المستقیم کو واضح اور حق و باطل میں تمیز کرنے کے واسطے خاتم النبیین

سید المرسلین

رحمۃ اللعالمین، فخر الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثور فرمایا۔ لیکن کتاب خدا و اہل کتاب کی آنکھیں جو مدت سے آخر الزمان تغیر کی بعثت کی منتظر تھیں جب ایک دُرّ قیم اور ایک آنی پر پڑیں تو تاج رسالت جو آفتاب سے زیادہ روشن، گل انبیاء و مرسلین کی عزت اور تقدس

کے ساتھ رحمتِ تعالٰیٰ کے سر پر فخر و تازیے کھڑا تھا اس سے شناسا نہ ہو سکیں مطابقت فرمانِ ایزدی:

أَمْ لَمْ يَكُنْ يُبْعَثُ قَدْ سَمِعُوا كَيْفَ قُلْتُمْ لَهُ
صَبْرًا وَنُورًا (۲۳: ۶۹-۷۰) (پک- ۴۴)

کیا انہوں نے پہچانا نہیں اپنے رسول کو کہ وہ اس سے منکر اور ناشناس نہ ہو رہے ہیں و

تعب کی رُو سے اور دوسرے بظاہر و چہرہ پر کیا نہیں پہچانا انہوں نے اپنے رسول کو مانتا سچائی، تحمل، وفا، کرم، مروت، خوش غوثی اور کمالِ علم کے ساتھ، یا وصف اس کے کہ انہوں نے علم حاصل نہیں کیا۔ تو وہ کافر اس رسول کے منکر اور نہ پہچانتے والے ہوں یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول کو پہچانتے ہی نہ ہوں تاکہ انکار کریں اور کہیں کہ یہ بیگانہ ہے، ہم اس کا حال نہیں جانتے۔ یہ اعتبار کی رُو سے۔ لیکن جب ان کی نظریں صرف ظاہر یعنی

آپ کی بشریت

پر رہ گئیں تو ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا اور یہاں ہی قلب سے لکھی ہوئی کتاب کو اپنے سامعین کے ذہن پر اسی طرح پیش کیا جس طرح پسوں نے کہا تھا کہ:

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا
تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ
وَلَكِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِّثْلَكُمْ وَإِنَّكُمْ
إِذَا الْخُسُوفُ (۲۳: ۲۴-۲۵) (پک- ۴۴)

کہ یہ تو نہیں مِثلاً آدمی ہے جس قسم کا کھاتا تم کھاتے
وہی طرح کا پی پیتا ہے، اور جو پانی وغیرہ تم پیتے
وہی قسم کا یہ بھی پی پیتا ہے۔ اور اگر تم نے اپنے سے

آدمی کی اطاعت کی تو اس وقت تم مکالمے میں پڑ گئے۔

اور جب پیغمبروں نے انہی سرداروں اور قوم کے آسودہ حال لوگوں کو دعوت دی، اور اس حیاتِ ابدی اور بے نہایت نعمت کی طرف بلایا جس کو نہ وہ چاہتے تھے اور نہ ہی اعتقاد رکھتے تھے تو مرسلوں کو یہی جواب دیا:

فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ
مَا تَأْتِيكَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا
تَزِيدُكَ إِلَّا الْكِبَرُ إِنَّكَ لَكِنَّا نَحْنُ
أَسَٰدُكُمْ بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَحْنُ
لَكَمْ عَلَيْكُمْ مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَحْنُ لَكُمْ
كَاذِبُونَ (۲۴: ۱۱-۱۲) (پک- ۴۴)

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ
ہم نہیں اپنے جیسا آدمی دیکھتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھتے
ہیں کہ تمہارے پیرو صرف دیوی لوگ ہوتے ہیں
جو عقل ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے دھڑوڑ
حق سے (اور ہم تم میں اپنے اور کچھ فضیلت
نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

گو انکار کفار کی وجہ پر تھا، مگر یہاں تو صرف ظاہری اسباب پر ہی نظر تھی اور بطن میں یقین لانا محال، اس لیے خدا کی برگزیدہ ہستیوں سے یہی جواب ملا:

قَالَ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا إِن كُنتُمْ عَلٰٓى
بَيِّنَةٍ مِّنْ عَمَارٰتٍ فَإِنَّ سَاعَةَ
مِّنْ عَذَابٍ فَتُحْيَتُ عَلَيْكُمْ
أَنزِلُكُمْ مِّثْلَهُمْ هَٰذَا أَنزَلْنَا لَكُمْ هَٰؤُلَاءِ
(۲۴: ۱۱) (پک- ۴۴)

کہا کہ اے قوم! اگر میں اپنے پیرو دگار کی طرف
سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے
پاس سے رحمت بخشی ہو تو جس کی حقیقت تم سے
پرستیدہ رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اس کو تمہارے
گھے باندھ سکتے ہیں مالا کہ تم اس سے بڑا ہو۔

لیکن جب خیرِ انقرونِ قرنی کا وقت آیا اور شجر رسالت جڑ سے لے کر ہستہ بہستہ

پتے نہیں اور پھول نکالتا ہوتا بار آور ہوتا تو پہلے دین منسوخ ہو گئے اور باطل کو بیخ دین سے اکھاڑ دیا گیا، آتش کدے سرد ہو گئے، قعر کسری کے کنگرے گر گئے۔ بت پرستوں کے دلوں سے بتوں کی وقعت جاتی رہی۔ زمین و آسمان میں انار بے نہایت غلام کی صورت میں ہر پہلو ہوئے، دین ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا گیا۔ تب کوئی کریم نے حجت ختم کرنے کے لیے کافروں کے جواب میں اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس طرح ارشاد فرمایا:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَن مِيرَٰثُ اللَّهِ لَكُمْ وَأَنَّكُمْ أَهْلُهَا أَكْثَرُ (۱۰۸: ۱۱۰ - پط ۳)

میرے طرف وحی کی جاتی ہے کہ میرا وراثہ میرا ہی ہے۔

تاکہ اسی کی عبادت کی جائے۔ تو اس میں کفار کے لیے دو معاذ ظاہر ہوئے۔ ایک تو اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو خود بخود جان پہچان لیں گے کہ ہمارے نبی بظاہر بشریت کی دوسے تو مثل ہی ہیں لیکن حقیقت میں مثل نہیں ہیں۔ دوسرا نہ ماننے والوں کے لیے حجت قائم ہو جائے گی۔ باوجود اس امر کے بھی کفار کئی باتیں بناتے تھے۔ مثلاً:

وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مَائِدَةٌ ۖ

اور کہتے کہ میرے پر فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا؟

جوان کے ساتھ رہتا۔ جواب میں فرماتے ہیں:

وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَّقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُ ۚ

ہاں اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انھیں ٹہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم ان کے

سرجاں لے لیں تو ان پر کیا کیوں نہ ہو۔

(۱۰۸: ۱۱۰ - پط ۳) اسے مرد کی صورت میں بھیجتے تو جن شعبہ میں پڑے ہوئے

ہیں پھر اس اشتباہ ہی میں پڑ جاتے۔

مگر اس تشبیہ کا سوائے اعتقاد کفار یا جواب کفار کے سارے قرآن مجید میں اول سے آخر تک کہیں (مِثْلُنَا) یا (مِثْلُكُمْ) کا ذکر تک نہیں۔ اب تعجب تو یہ ہے کہ نام نہاد مسلمان بلکہ علمائے دین متین توحید خالص کی عمارت کی تعمیر کو اوپر سے شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کے لیے اینٹ اور مصالحہ کفار ہی کے بھٹہ سے لے رہے ہیں۔ تاکہ عوام کو شرک زعمی سے بچانے کے لیے اس لباس میں طبوس کر دیں جس میں آفتاب نبوت کی شعائیں نہ پہنچیں، یہی تاورنہ مومنوں کے لیے کلام پاک میں جو ارشاد ہے وہ اس کے تحت برصاف ہے۔ دیکھو! بظاہر

مومن کیا فرما رہے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا أَصْوَابَكُمْ

اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیگیری کی آمادہ سے

مَوَقَّعَاتِ النَّبِيِّ وَلَا تَتَّبِعُوا لَهُ

اپنی نہ کیا کرو اور ہر طرح تم آپس میں ایک دوسرے

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن

سے دوسرے برتتے ہو (اس طرح) ان کے حضور

تَحْبِطُ أَهْمَانُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

نہ لڑا کرو (ایسا نہ ہو) کہ تم سب اہل اہمیت

(۱۰۸: ۲۱ - پط ۲۶ - ۱۴) ہر جائیں اور تم کو خبر نہیں نہ ہو۔

نہ کی کرم اپنے کلام پاک میں فرماتے ہیں:

فَالْتَصِقُوا خُجُورَ هَا وَهَٰؤُلَاءِ (مکث)

ہم نے انسان کو گناہ انداز میں سمجھ عطا فرمائی ہے۔

تاکہ گناہ سے متقی ہو اور اعمال صالح میں سامع اور گناہ کے بعد استغفار کرنے والا تائب

ہونے والا اور توفیق میں اللہ کا شکر کرنے والا ہو۔ سب گناہوں سے وہ معصیت زیادہ سخت اور خطرناک ہے جس کا انسان کو علم ہی نہ ہو۔ ہر ایک چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے اور گناہ و صواب حال کے تغیر کا سبب اور دل کی زندگی اور موت کے موجب ہیں۔ تو جب تک دل نور ایمانی سے روشن اور زندہ ہے معصیت کی پہچان اور اطلاع ضرور ہوتی ہے۔ اور وہ گناہ جو نور ایمانی اور حیات ابدی کے لیے زہر ہلاہل ہو، اور وہ تیز ہوا جو اس چراغ کو فوراً سرد کر دے اور کفر کی تاریکی ایسا ڈھانپ لے کہ وہ فیما جس سے علم معصیت کا امکان تھا معدوم ہو جائے تو پھر شعور نہایت دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ مٹی کریم فرماتے ہیں کہ گناہ نیکوں کو کھا جاتے ہیں۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوفِ اَنْفُسِنَا۔ اسی لیے نہایت کرم و لطف سے مومنوں کو توبہ فرمادے ہیں کہ اسے ایمان والو! جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے اور بولتے جلاتے ہو اپنی مثل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا اور نہ ہی ایک دوسرے کی مثل بلند آواز نکالنا۔ ورنہ ایسے گمراہ ہو جاؤ گے کہ تم کو شعور بھی نہ ہوگا، اور تمہاری عقلیں ماری جائیں گی۔

آہ! آج کل تو بچائے نور و ہدایت علم کے سیاہی علم نے عقلوں کو ڈھانپ ہی لیا ہے۔ ورنہ کچھ بھی سمجھ ہو تو کلام الہی ایسی حاصل ہے کہ کوئی دقیقہ باقی ہی نہیں رہتا۔ بشرائے رسول اور جبرہ و رسولہ میں تو کسی کو بھی کلام نہیں بلکہ یہ لازمی اور ضروری ہے تاکہ ہماری تعلیم میں جنسیت اور مطابقت کے لحاظ سے آسانی ہو سکے اور تاکہ نسبت فیض کا دُرو و باسانی پہنچ سکے۔ ورنہ اگر عدل و انصاف سے کچھ بھی موازنہ ہو تو معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کی خاصیت و حقیقت تو درکنار ظاہر بھی کوئی چیز ہماری مثل نہ تھی اور علمائے متقدمین

متاخرین میں سے اکثر اہل حق و تحقیق نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ بطور
استشاد

چند ایک حوالہ جات درج ذیل ہیں :-

(۱) تفسیر کبیر جلد ثانی، مطبوعہ مصر صفحہ ۴۴، سطر ۲۲۔ زیر آیت اِنَّ اللّٰهَ فَطَرُ

اَدَمَ اَلَا يَءِى :

واعلم ان تمام الکلام فی هذا الباب ان النفس قد سبى الشبوبة مخافة
بعاديتها ساء ان النفس الخ بلفظ یعنی نفس تدرسیہ نبویہ کی ماہیت باقی تمام نفوس کی
ماہیت سے مخاف ہے۔

(۲) تفسیر کبیر جلد پنجم، صفحہ ۴۹، سطر ۱۳، مصری، سورۃ کف :

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ كُنْ تَا عَلَمًا۔ فنقول جواہر النفس الناطقة مختلفة بالمأهية
بنفظم یعنی جوہر نفوس مختلف الماہیت ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس مطہر کی ماہیت سے
وہ جدا گانہ ہے۔ اس لیے نفس بشریت میں مساوات یا مماثلت کسی انسان سے نہیں۔

(۳) تفسیر کبیر جلد دوم، صفحہ ۴۳۹، سطر ۳۵، مصری :

اِنَّهٗ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَةً، و ذكر الحليمي في كتاب المنهاج
ان الانبياء عليهم الصلوة والسلام لا يدان ان يكونوا غافلين لغيرهم في
القوى الجسمانية والقوى الروحانية وقوله صلى الله عليه وسلم زويت
في الارض قرويت مشاس قها ومغاس بها وقوله صلى الله عليه وسلم اقيموا
صنوفكم وتوا صلوا فاني اسألكم من وراء ظهري بلفظم۔ یعنی جاؤ کہ رات
کہاں رکھی جاتی ہے۔ اعلیٰ نے کتاب منہاج میں ذکر کیا ہے کہ تحقیق انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے
لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے لوگوں سے قوی جمائی و قوی روحانی میں سے جدا ہیں۔ اور فرمایا حضور
صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے لیے زمین کو سمیٹا گیا۔ پس میں نے اس کے شرق و اور مشرقوں کو دیکھ

لیا اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قائم اور سیدھی کرو نمازیں اپنی صفوں کو ادا مل کر کھڑے ہو، پس تحقیق میں دیکھتا ہوں تم کو اپنی پشت کی طرف سے ہیں۔

(۴) تفسیر فتح العزیز شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، پارہ عم، صفحہ ۲۱۸، سطر ۱۰۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات:

۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم را در بدن مبارکش داده بود

۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپس پشت سے دید نہ چاہے از پیش روئے خودی دیدند۔

۳) در شب و تاریکی چنان سے دیدند کہ بروز در مدشٹی۔

۴) در آب و دھن ایشان آبہائے شہر را شیریں سے کر د۔

۵) باطفال شیر غارہ یک قطرہ آب دھن بچانیدند آن اطفال تمام روز شکم میری مانند طلب شیرینی کردند چنانچہ در روز غارہ باطفال اہل بیت بقرہ شد۔

۶) و اہل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ براق بود و اہل ہمسے نہ داشتند۔

۷) و آواز ایشان جاسے سے رسد کہ آواز دیگران بہر شیریں آن نمی رسد و از دوری شنیدند کہ دیگران بآں مسافت نمی تواند شنیدند۔

۸) در خواب چشم ایشان خواب آلود سے شد و دل خبر داری مانند۔

۹) و غارہ دھن ہرگز ایشان در تمام عمر اتفاق نہ افتاد۔

۱۰) و اختلام ہرگز واقع نہ شد۔

۱۱) عرق ہمارک ایشان خوشبوتر از مشک بود۔ بعد سے کہ اگر در کوچ سے گزشتہ از مردم بسبب بوئے خوش عرق ایشان کہ در ہما سرائت کردہ می مانند پے می بردند کہ ازین کوچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ۔

۱۲) بچ کس از فضلہ ایشان بر نموسے زمین ندیدہ زمین سے شکاف فرو می برد و از ان زمین بوئے مشک می شمیدند۔

۱۳) و در وقت تولد فتنہ پیدا شدند۔

۱۴) و ناف بریدہ و پاک و صاف ہرگز کث نہاست بر بدن ایشان نمود۔

(۱۴) چون بر زمین افتادند مسجد کنان را گشت خود را سوسے آسمان برداشتند۔

(۱۵) و در وقت تولد ایشان زرد متشعشع شد کہ سبب آن شربائے شام مادر ایشان را نمودار شد۔

(۱۶) و بعد ایشان ملائکہ می جنانیدند۔

(۱۷) و متاب با ایشان در حالت گمراہ حکم می فرمود۔

(۱۸) ہمیشہ بروز وقت نمازت گراہر برایشان سایہ می داشت۔

(۱۹) اگر زیر درختی می آمدند سایہ درخت بسمت ایشان متوجہ می شد۔

(۲۰) و سایہ ایشان بر زمین نمی افتاد۔

(۲۱) و پیش ایشان را ایوانی داد۔

(۲۲) بر جاہائے ایشان مگس نمی نشست۔

(۲۳) اگر بر جانور سے سواری شدند آن جانور تا مدت سواری ایشان ہل نہ راز نمی کرد۔

(۲۴) در عالم افواج اول کسے کہ پیدا شد ایشان بودند۔

(۲۵) اول کسے کہ در جہاب آگشتہ بود بیکہ بکی گفت نیز ایشان بودند۔

(۲۶) و میر معراج مخصوص با ایشان است۔

(۲۷) و سواری بر ابرق نیز مخصوص با ایشان

(۲۸) و بالائے آسمان رفتن و بعد قلاب قوسین رسیدن و دیدار الہی مشرق شدن

(۲۹) و ملائکہ را فوج و حشم ایشان را مفتح ہمزہ ایشان مانند لشکریاں جنگ و قتال کردند نیز خاصہ ایشان است۔

(۳۰) دشمن اقر و دیگر معجزات عجیبہ و غریبہ نیز مخصوص با ایشان است۔

(۳۱) و در روئے قیامت اسبچہ ایشان را دہند بیچ کس را نہ ہند۔

(۳۲) اول کسیکہ از قبر سر بر آورد ایشان باشند۔

(۳۳) ایشان بر ابرق حشر نمایند۔

(۳۴) و ہفتاد ہزار فرشتہ گرداگرد ایشان جلو دار باشند۔

(۳۵) در جانب راست عرض بالائے کسے ایشان را جاد ہند۔

(۳۶) وبقام محمد مشرف سائند۔

(۳۷) ودر دست ایشان لایا محمد دہند کہ حضرت آدم و تمام ذریت ایشان زیر آن نشان باشند

(۳۸) وچہ انبیاء باستانیان خود پس ایشان شوند۔

(۳۹) ودر دیدار خدا اوں با ایشان شروع کنند۔

(۴۰) وبتشاعت عظمی ایشان در حضور سائند۔

(۴۱) واول کسی کہ بر پیر او بگذرد ایشان باشند و تمام غلات حشر را حکم شود کہ چشمائے خود را فرو بندند تا وقترا ایشان قاطع الزہرا رضی اللہ عنہا بر پیر او بگذرد۔

(۴۲) اول کسی کہ جنت را بکشد ایشان باشند۔

(۴۳) در روز قیامت ایشان را بر تہرہ وسیلہ مشرف سائند و آن مرتبہ ایست نہایت بلند کہ کسی را در غلغات میسر نہ شد۔

(۴۴) و حقیقت آن است کہ ایشان در آن روز از جناب خداوندی بمنزلہ وزیرا پادشاہ باشند و آنچه در شرائع آن حضور اند چیز ہائے بسیا است کہ تعداد مر جب تعوی ست۔ بقلم۔

(۵) حدیث شریف صحیح بخاری جلد اول - صفحہ ۲۴۶ - سطر ۳۵ - مطبوعہ مصر - باب

الوصال - ترجمہ:

"یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ مل نہ کرو یعنی روزہ وصل نہ رکھو۔ عرض کیا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ جو وصل کرتے ہیں اس سے ہم بھی روزہ وصل رکھیں گے۔ اس پر فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کُنتُمَا حِدًی حَتَّی کُم کہ میں تمہارے کسی آدمی کی مانند نہیں ہوں۔"

(۶) صحیح بخاری جلد اول صفحہ ۲۴۶ - سطر ۳۶ - مصری - ترجمہ:

"یعنی حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منع فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے یعنی روزہ وصال سے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ جو وصال کرتے ہیں۔ فرمایا حضور صلعم نے اِنِّی کُنتُمَا حِدًی حَتَّی کُم کہ میں تمہاری کسی کی مانند نہیں ہوں۔"

۷۔ صحیح بخاری جلد اول - صفحہ ۲۴۶ - سطر ۲ - مصری - ترجمہ:

"حضرت عبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وصال کے روزہ کی بابت آنحضرت نے فرمایا اِنِّی کُنتُمَا حِدًی حَتَّی کُم کہ میں تمہاری شکل و صورت و ہیئت کی مانند نہیں ہوں کیونکہ مجھے (اللہ تعالیٰ) کھانے والا کھاتا ہے اور پانے والا پلاتا ہے۔"

۸۔ صحیح بخاری جلد اول - صفحہ ۲۴۶ - سطر ۵ - مصری - ترجمہ:

"روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ منع فرمایا حضور نے روزہ وصال سے اور فرمایا اِنِّی کُنتُمَا حِدًی حَتَّی کُم کہ میں تمہاری شکل و صورت اللہ غنصلت کے مانند نہیں ہوں۔"

۹۔ صحیح بخاری جلد اول - صفحہ ۲۴۶ - سطر ۹ - مصری - ترجمہ:

"حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ وصال سے منع فرمایا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ حضور جو روزہ وصال رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اِنِّی کُنتُمَا حِدًی حَتَّی کُم یعنی تمہارے میں کن میری مانند ہے؟"

۱۰۔ مواہب اللدنیہ للشیخ قسطلانی علیہ الرحمۃ جلد اول - صفحہ ۲۴۸ - مقصد ثالث - سطر ۲۲:

"اعلم ان من تملک الایمان بہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بان اللہ تعالیٰ جعل خلقہ بدانہ الشریف علی وجہ لہ یظهر قبلہ ولا بعدا خلق آدم مثلاً لہ یلقظ یعنی خوب جان لے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال ایمان یہ ہے کہ ایمان لاوے اللہ تعالیٰ پر کہ اس نے پیدا کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن خریف کو ایسی ہو کہ ان کے بارہ کوئی پیچھے پیدا ہوا اور نہ ان کے بعد پیدا ہوگا۔ یعنی ان کی مثل یا نظیر کوئی نہیں ہوگا۔"

(۱۱) مکتوبات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ جلد سوم - مکتوب نمبر ۱۰ - ترجمہ:

"جاننا چاہیے کہ پیدائش محمدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں۔ بلکہ افراد عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود وحشی پیدائش کے حق تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خُلِقْتُ مِنْ نُورٍ اَللّٰہِ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا کیا ہوں مددوں کو یہ دولت میسر نہیں ہوئی۔ اس واقعہ کا بیان یہ ہے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ حضرت واجب الوجود جل شانہ کے صفات ثنائیہ

حقیقاً اگرچہ دائرہ وجوب میں داخل ہیں۔ لیکن اس اعتبار کے باعث جو ان کو حضرت ذات تعالیٰ کے ساتھ ہے ان میں امکان کی برپائی جاتی ہے۔ اور جب صفات حقیقیہ قدیمیہ میں امکان کی برپائی جاتی ہے تو حضرت واجب الوجود قبل شانہ کی صفات اضافیہ میں بطریق اولیٰ امکان ثابت ہوگا اور ان کا قدیم نہ ہونا ان کے امکان پر پہلی دلیل ہوگا۔ کشف مرتجی سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اس امکان سے پیدا ہوئی ہے جو صفات اضافیہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ذکر اس امکان سے جو تمام ممکنات عالم میں ثابت ہے۔ ممکنات عالم کے محققہ کو خواہ کتنا ہی باریک نظر سے مطالعہ کیا جائے لیکن جنہیں اللہ علیہ السلام کا وجود مشہور نہیں ہوتا۔ بلکہ ان کی صفت کو امکان کا منشا عالم ممکنات میں ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس عالم سے برتر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا سایہ نہ تھا۔ نیز عالم شہادت میں ہر ایک شخص کا سایہ اس کے وجود کی نسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے۔ جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھر ان کا سایہ کیسے تصور ہو سکتا ہے۔ بلغظہ۔

۱۱۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی و فتر سوم۔ مکتوب نمبر ۲۴ :

”جن مجاہدوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کیا اور دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا وہ منکر ہو گئے۔ اور جن سعادت مندوں نے ان کو رسالت اور رحمت عایاں کے طور پر دیکھا اور تمام لوگوں سے ممتاز اور سر فراز سمجھا وہ ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے اور نجات پا گئے۔“

بلغظہ۔

اب غور طلب امر یہ ہے کہ فرقان حمید میں مولیٰ کریم نے فرمایا :

وَمَا هُمْ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا
وَمَا هُمْ النَّاسُ أَنْ يُؤْمِنُوا
إِنْ جَاءَهُمْ الْهُدَى إِلَّا أَنْ تَأْتُوا بِنَبَأٍ
إِنَّهُمْ يَشْتَرُونَ بِشَرِّ مَا يُؤْمِنُونَ
اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان لانے میں اس کے سوا کوئی چیز مانع نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ ایک اللہ بَشَرًا تَمَثَّلُوا (۱۷: ۹۴۔ ۹۵) خدا نے آدمی کو بغیر کر کے بھیجا ہے۔

یہ وہی مرض ہے جس کا علاج نہ ہو سکا۔ یہ وہی حجاب ہے جو کھل نہ سکا۔ یہ وہ سبب ہے جس کی وجہ سے انکا انسان معلوم ہوا۔ لیکن آج کل نام نہاد مسلمان اس آیت کو عجیب طرح سے

جستہ کرتے ہیں اور هُمْ النَّاسُ کا اطلاق بَشَرًا تَمَثَّلُوا پر کرتے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں کہ یہ الٰہی کہ آپ بشر نہ تھے وہی انکار ہے جو کفار کرتے تھے۔ یہ وہی حجاب ہے جس میں وہ محبوب ہو رہے تھے۔ اور پر گزر چکا ہے کہ بشر رسول اور عبد رسول میں تو کسی کو کلام ہی نہیں۔ صرف مشکل میں کلام ہے۔ جیسا کہ اقوال بزرگان دین و احادیث اور تفاسیر سے اوپر گزر چکا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلا انکار کی رو سے ہے اور دوسرا فضیلت مدارج اور تدریجیاتی کی رو سے ہے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو ان کے حسن و صورت کی وجہ سے ساختہ بول اُٹھیں کہ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا دَ تَطَاہَرُ بِهِ کہ ان کا یہ قول محض عزت و تکریم کی وجہ سے تھا، انکار کی رو سے نہ تھا۔ ورنہ خوب جانتی تھیں کہ یہ بشر ہے، زلیخا کا غلام ہے اور طعن کی رو سے :

شَرَّاءُ دُفَّتْهَا حَقْنُ تَفْسِيهِ ۝ قَدْ
شَرَّاءُ دُفَّتْهَا حَقْنُ تَفْسِيهِ ۝ قَدْ
شَغَفَهَا حُبًّا ۝ إِنَّا لَا نَزِدُّهَا فِي ضَلَالٍ
کرتی ہے اور اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے۔
فَتَبَيَّنَ (۱۲: ۳۰۔ ۳۱) ہم دیکھتی ہیں کہ وہ صریح گمراہی میں ہے۔

کسا تھا۔

معلوم کرنا چاہیے کہ اس خالق موجودات نے انسان کے لیے بشر کا نقطہ کس جگہ اور کس وقت استعمال فرمایا ہے اور اس کا وصف کیا ہے؛ دیکھو ذوالجلال والاکرام کا فرمان :

إِنَّا خَلَقْنَا بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ قَدْ
إِنَّا خَلَقْنَا بَشَرًا مِّن طِينٍ ۝ قَدْ
سَوَّيْنَاهُ وَفَضَّخْتُمْ فِيهِ مِن دُونِ
میں بنائے والہ ہوں ایک بشر نے سے۔ جب
اس کو نیک بنا لیوں اور اس میں اپنی ندرت سے

فَقَعُوا لَهُ يَحْيٰى بَيْنَهُ (پتہ: ص ۴۴) پھر تک دون تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔

روح کے بغیر صرف بُت انسان کو بشر سے نامزد کیا ہے۔ اور لغت میں بشر کے معنی ردی الخلق چمڑے کے ہیں۔ بعض بزرگوں نے بھی آپ کو سید البشر فرمایا ہے لیکن اس لحاظ سے تو میرے نزدیک حضور کے لیے یہ خطاب بھی مذموم ہی ہے۔ اس واقعہ سے پہلے حضرت باری تعالیٰ نے بھی قبل از ظہور جب بشر اور بشریت کا نام تک نہ تھا، انسان فرمایا ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّا كُنَّا ۖ (الدبر) بیشک آیا ہے انسان پر ایک وقت نالے میں سے کہ نہ تھا کچھ پیر ذکر کیا گیا۔

اور یہ اسم مبارک اس کا ذاتی نام ہے جو تمام صفات کا جامع اور احسن تقویم سے مزین ہے۔

وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ ۖ وَطُوعًا وَيَسْرًا ۚ (انجیر اور زیتون کی قسم اور طور سینین کی اور

وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ لَقَدْ خَلَقْنَا اس میں دالے شہر کے) کی کہ ہم نے انسان کو

الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ (پتہ: ص ۴۴) اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔

باقی سب کے سب نام صفات حسنہ اور سچہ کے اسموں سے موسوم ہیں۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے آدمی ہو گیا ہے۔ بعد ازاں حُلِّ قَبْلُ ذَآئِقَةٍ اَنْبَوٰت اور بعض جگہ صرف روح کے نام ہی سے مخاطب فرمایا ہے۔ یہاں ہر اسم کے ساتھ آیات کا حوالہ دینا ضروری نہیں۔ کیونکہ ہر ایک مسلمان ان صفات سے علم رکھتا ہے۔ مثلاً کافر، منافق، فاسق، مشرک اور مسلم، مومن، ولی، نبی، رسول، یہ سب کے سب صفاتی نام ہیں جس صفت نے انسان نسبت رکھتا ہے اسی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ان میں سے کافر، منافق، مشرک، فاسق

یا مومن و مسلمان بعد ازاں ایک ہی جن کی وجہ پر ہے۔ لیکن ولایت، نبوت اور رسالت سب وہی شرف ہے جو کسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ هٰذَا مِّنْ فَضْلِ رَبِّیْ اَوْرَادَ سَلٰتِكَ اس پر شاہد ہے اور اس میں بھی مدارج ہیں۔ گو رسالت میں سب یکساں ہیں لَا تَفْوَیْ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رَّسُلِهِ ۚ لیکن تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ کی حیثیت سے مختلف۔ جیسے روح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ علیہم السلام۔ ہر ایک کو اس صفت سے موصوف فرمایا ہے جس میں وہ ممتاز تھے۔ اور ہر وجود باوجود سے مطابق مدارج و صفات فعل بھی سرزد ہوتے ہیں۔ مثلاً نجات حضرت سے روح علیہ السلام کو اور خلعت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور کلام سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سرفراز فرمایا۔ اور روحانیت کے گوشے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئے۔ جیسے مادر زاد اندھے اور کورھی کو تندرست، اتردہ کو زندہ اور مٹی کا جانور بنا کر ٹھیک اور درست کر دینا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسی صفتوں سے مزین فرما کر مرسل کیا ہے؟

خداوند کریم ذوالجلال والاکرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

سراجا منیرا

کی خلعت سے آراستہ فرمایا ہے۔ بعض مفسرین نے سراج کے معنی چراغ کے لیے ہیں اور اس امر کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چراغ سے دوسرا چراغ بلکہ لانا تھا چراغ روشن ہو سکتے ہیں اور آفتاب کے ایسا فعل سرزد ہونا ناممکن سمجھ کر مفاد کو ملحوظ رکھا ہے۔ لیکن تطبیق قرآن شریف کے

لحاظ سے سدا جادھا جاکے معنی شمس ہی کے ہیں۔ گو سراج کے معنی چراغ کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن آفتاب کے معنی زیادہ موزوں ہیں۔ کیونکہ جو حقیقت اور مفاد آفتاب سے عیاں ہے چراغ ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اور وہ اس لیے کہ چراغ نے بھی آفتاب ہی سے روشنی حاصل کی ہے۔ چراغ کی روشنی کا اصل سرمایہ کوئی روغن ہے اور باقی وجود چراغ یا بتی سامان ہے۔ ہر روئیدگی جس سے روغن حاصل کرنا ممکن ہے اپنے نشوونما کے میدان میں آفتاب کی محتاج ہے۔ اس میں کلام نہیں کہ عالم موجودات کی ہر چیز کو اس خالق بیکتا نے عناصر پر یعنی آگ، ہوا، مٹی اور پانی ہی سے خلقت کیا ہے۔ نیز فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ یعنی ہر چیز کی حیاتی پانی سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا پانی تھا۔ مطابق ارشاد مولیٰ کریم:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
وَمَنْ فِي بَيْنَهُمَا يَوْمَ نَبْذُوكُمْ فِي الْأَرْضِ
فَإِنْ يَسْتَجِبْكُمْ أَجَابُهُمْ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (پ: ۲۱)

اور موجودات کی تخلیق اربعہ عناصر میں سے کسی ایک عنصر سے ہونا روا نہیں ہے۔ اور جو فرمایا
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ
مِنْ حَبٍّ مَسْنُونٍ ۚ وَالْإِنْسَانَ خَلَقْنَاهُ
مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُورِ (۲۰-۲۱: ۵)

یہ جنبت کے لحاظ سے اور غلبہ کے رُو سے ارشاد مبارک ہے۔ ورنہ یہ امر معروف ہے کہ ہوا کے بغیر زندگی محال ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر مخلوق اربعہ عناصر ہی سے بنائی گئی

ہے اور فیزیکی وجہ کے جسم کا نظام اور وجود کا ثبات وصحت انہی عناصر کے قریب بہ اعتدال رہنے پر منحصر ہے۔ اور ایک دوسرے کی اضداد کا استحیل ہو کر اور ترکیب پا کر فنا ہونے کے بعد باہمی اتحاد و امتزاج ایک وجود کے ظہور کا باعث ہے جس میں وجود عناصر کی انفرادیت کا نشان معدوم ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلاً لکڑی میں آگ، مٹی، ہوا اور پانی کا بعینہ فنا ناممکن ہے اور یہی حال تمام مخلوق کا ہے۔

مطابق ارشاد مولیٰ کریم تخلیق میں دو درجے ثابت ہوتے ہیں۔ اول عناصر سے اور دوسرا نطفہ یا تخم سے۔ پس ہر تخم میں روح اور جسد پنہاں ہے جس کا ظہور انہی عناصر سے خوراک کا محتاج ہے تاکہ جرثومے لے کر تنے شبنیوں، برگ اور پھول کے منازل کو طے کرتا ہو پھل یعنی تخم سے بار آور ہو۔ اور مولیٰ کریم نے اپنی حکمت کاملہ سے کل موجودات کا نظام شمس سے تعلق رکھا ہے جس کے بغیر سلسلہ نشوونما بالکل ناممکن ہے۔ اس لیے اس کو نظام شمسی کہنا سجا و درست ہے۔ اس کے پورے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کے طور پر کچھ حوالہ قرطاس کیا جاتا ہے۔ مثلاً رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے چہرہ کے نقاب اور رویت کا نتیجہ ہے۔ موسم کا تغیر و تبدل اسی کے بعد و قریب کے باعث ہے۔ پانی کو سفلی مقام سے اٹھا کر اوج فلک پر پہنچا دینا اور اس سے چمک اور گرج پیدا کرنا اس کا ایک ادنیٰ کرشمہ ہے۔ پہاڑوں کی سخت چٹانوں میں اپنی شعاؤں کے تصرف سے لعل و زرد کا پیدا کرنا اس کے طبع فیض کا ظہور ہے۔ بجلی اور اس کی طاقت سے کارخانوں کی حرکت اور دور دراز کی خبروں کے سامان کا مبدلہ یہی ہے۔ لیکن اس کا تصرف و فیض اور ہر قسم کا مفاد دراصل مولیٰ کریم کی طرف سے ہے بلکہ

سایہ تک کو بھی جو محض آفتاب کی رویت میں محجب کے سوا وجود نہیں رکھتا، اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے۔ اور اسی سنتِ اشدہ ہر ایک چیز کے فعل کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ مثلاً فرمایا ہے:

فَتَحْنُ تَرَوْنَ كُنُوزَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَدْ أَتَتْهُمُ الرِّجَالُ دَارُكُمْ رِجَالًا وَخَالُودًا ۚ

اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ ۙ قَدْ جَاءَكَ الْكِتَابُ وَالْحَقُّ بِرَبِّكَ ۚ
وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ سَاكِنًا ۚ فَتَرَجَّحْنَا
الشَّمْسُ عَلٰی اُولٰٓئِكَ نَفْثَتْنَاهُ
اَلَيْسَ نَقْضًا يَّسِيْرًا ۚ (۲۵: ۳۵-۳۶)

بعد تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کو
کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو
اس کو (بے حرکت) ٹھیرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اڑا
تھانی ٹھیرا۔ پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ سمیٹ کر
اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔

پارہ ۱۹، رکوع ۳

اسی طرح ہر ایک فعل کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے۔ ہاں ایک جگہ تفصیل کے ساتھ ذکر ہے:

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ ۚ اَ اُنْثٰى
تَخْلُقُوْنَہَا اَمْ لَكُمْ اَلْحٰکُمُوْنَ ۚ
(۵۸: ۵۹-۶۰) (پہلے ۱۵۳-۱۵۴ میں واقع)

دیکھو تو کہ جن لفظ کو تم عورتوں کے نام میں
ثالتے ہو کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُوْنَ ۚ اَ اُنْثٰى
تَحْمِلُوْنَہَا اَمْ لَكُمْ اَلْحٰکُمُوْنَ ۚ
(۵۸: ۵۹-۶۰) (پہلے ۱۵۳-۱۵۴ میں واقع)

بعد دیکھو تو کہ جو کچھ تم لاتے ہو۔ کیا تم اسے
اگستے ہو یا ہم اگستے ہیں۔ (پہلے ۱۵۳-۱۵۴ میں واقع)

فرق صرف یہ ہے کہ ہر شے مثل دانہ یا لطف میں تصرف کسی قدر اسباب کی طرف منسوب کیا ہے لیکن تصرفِ روح کو (جس کے سوا کسی وجود کی بھی پرورش ناممکن ہے اور درحقیقت وہ حق

کے فعل کے سوا نہیں ہے) اپنی ذات کے فعل سے ملحق کیا ہے لیکن یہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض تصرفِ روحی بھی مخلوق کی طرف منسوب ہیں۔ تاہم ان کی حقیقت بھی حق کی طرف ہی سے ہے جو مخلوقِ روحی ہیں۔ اور یہ اقسامِ مخلوق ہیں۔ جیسے زمین و آسمان و مافین سب مخلوق ہیں اور سب کے سب قافی ہیں لیکن ملائکہ جو ذریعہ وجود رکھتے ہیں اس مخلوق سے ان کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ انسان، دوزخ اور جنت بھی مخلوق ہیں لیکن ان کو فنا حقیقی نہیں ہے۔ اور مرسلین بشریت کی رو سے یا بنی آدم ہونے کی حیثیت سے انسان ہی ہیں لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے بدن میں آنکھ یا جھریات میں نعل یا آئینہ کیونکہ آئینہ باوجود وجود رکھنے کے سایہ نہیں رکھتا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے اپنے مکتوبات جلد سوم مکتوب نمبر ۱۰ میں فرمایا ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ پیدائش عہدی تمام افراد انسان کی پیدائش کی طرح نہیں بلکہ افرادِ عالم میں کسی فرد کی پیدائش کے ساتھ نسبت نہیں رکھتی اس لیے خام مثالیں بیگانگی ہیں اور شرم و حیا غالب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی مثال پیش کی جائے چونکہ مولیٰ کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر کے لقب سے ممتاز فرمایا ہے اس لیے آفتاب اور آپ کا فرق بیان کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔

واضح ہو کہ الشمس ضیاء کی صفت آفتاب کے لیے ہے لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجا منیر فرمایا ہے۔ یعنی خورشیدِ فیض سے متصف ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراجا نور۔ سورج دنیا کی تاریکی کو روشنی سے ہٹانے والا ہے اور حضور روحانیت

کی ظلمات کو مٹا کر نور سے منور کرنے والے۔ سورج موجودات کی نشوونما کا رہنما حضور روحانی کے پودوں کے ہادی و پیشوا۔ سورج ہر بار آفر کو شریک پہنچانے والا اور آپ ہر مومن تابع کو کعبہ مقصود تک لے جانے والے ہیں۔ زیادہ تحریر بھی سوراہی ہے۔ صرف یہ سمجھ لینا کافی ہے کہ جس طرح عالم موجودات کا سب نظام علی کریم نے آفتاب پر رکھا ہے اور اس کو رہنما فرمایا ہے اسی طرح عالم روحانیت کا سارا نظام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکھا ہے۔ فرمان ایزد متعال اس پر دال ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّيَّةً أُولِي الْأُلْفَةِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّيَّةً أُولِي الْأُلْفَةِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّيَّةً أُولِي الْأُلْفَةِ
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا
وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَذُرِّيَّةً أُولِي الْأُلْفَةِ

پیکرِ نبی (۳۳: ۴۵-۴۷-۴۸) خدا کی طرف سے جو افضل ہے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پانچ صفات سے متصف فرمایا شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراجا منیر۔ مبشر و نذیر اور داعی الی اللہ ذات حق کے حکم یعنی وحی کے ذریعہ سے معروف ہے۔ اس کی تسلیم میں تو کسی بھی مسلمان کو کلام نہیں رہا شاہد و سراجا منیر اسو

شاہد

کے معنی گواہ کے ہیں۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو کسی غیر پر اس کے حال سے آگاہی رکھنے

والا اور دوسرا اپنے افعال کی وجہ سے اپنی ذات پر شہادت دینے والا پہلا علم احوال غیر کی وجہ پر شاہد ہے اور دوسرا اپنے حال کی وجہ پر شہید۔ جیسے لَعْنٌ يُقْتَلُ فِي مَبْنِيٍّ اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید کہنا درست ہے اور اس کے لیے کسی علم کی احتیاج لازم نہیں لیکن شاہد کے لیے علوم ظاہری و باطنی کا ہونا از حد ضروری ہے کیونکہ وہ معنی جو شاہد کے لیے لازم ہیں بغیر علم کے مطلق ناممکن ہیں۔ لیکن شاہد و شہید دونوں صفتوں کا جمع ہونا کمال اتم کی دلیل ہے جیسے ارشاد مولیٰ کریم وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا یعنی شہید تو کمال وصف ذاتیہ سے اور شاہد وصف فعلیہ سے جیسا صفت بالذات جو ذات سے متصف ہیں نہ ذات سے متفک ہوتی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی۔ اور صفت بالفعل کا تصرف و ظهور علی الخلق ہے۔ گو صفات فعلیہ بھی ذات سے متفک نہیں ہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور ہے کہ صفات بالفعل تابع صفات بالذات ہیں اور صفات بالذات تابع ذات۔

اسی طرح ذوالجلال والا کرام نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شہید کا لقب استعمال کیا ہے:

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (۱۰۳: ۴۵) اور ہوں رسول تم پر گواہ۔ (دپ۔ س)

تراس میں ہر دو معانی منکشف ہوئے۔ یعنی شہید اپنے حال و ذات کے لیے اور حلیہ کھ کی رو سے شاہد امت کے واسطے۔ لہذا ان دونوں وصفوں کا جمع ہونا آپ کے کمال حال اور علم کی دلیل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ خود ذات باری تعالیٰ نے فرمایا ہے كَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا یعنی اللہ کا

تم پر بڑا فضل ہے۔ اور یہ تحفہ کی رو سے ہے جو قابلیت رسالت اور منصب نبوت کے لیے لازمی ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی دفتر ازل مکتوب نمبر ۹۹ میں ایک حدیث شریف کا بیان فرماتے ہیں:

”تناہ عینای ولا یناہ قلبی۔ کہ تحریر یافتہ بود اشارت بدوام آگاہی نیست بلکه افتیاد است از عدم غفلت احوال خویش و امت غریب۔ لہذا دوم دقیق آن سرور تاقیق طہارت نگشت۔ دھوں نجی رنگ شہادت در حاضرت است خود غفلت شایان منصب نبوت او نباشد۔“

یہی سراجا منیر کی مثال جو ذات باری تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں فرمائی ہے، بالکل عیاں ہے۔ اس عزیز الحکیم سے بہتر کون مثال پیش کر سکتا ہے یہ رب العالین ہی کے شایاں ہے۔ کیونکہ خالق موجودات و وارث کائنات جس نے ہر چیز کو اس کے اصل سے پیدا کیا اور اس کی فرع کو ظہور کا اسباب بنایا۔ ہر چیز کی حقیقت کا علم ہی عزیز الحکیم ہی کے لیے خاص ہے۔ سوائے اس کے کما حقہ عارف ہونا یا ذات باری تعالیٰ کا ما علم ہونا مخلوق کے لیے روا نہیں ہے:

لَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا مَا يَشَاءُ ۚ وَ يَسْطُرُ السَّعَاءُ (۲۵۵:۲)۔
نہیں اعاد کرتے ساتھ کسی چیز کے علم اس کے سے مگر ساتھ اس چیز کے کہ وہ چاہے۔

ہاں جس قدر عنایت فرمائیں مَا تَدْرِيْنَ إِلَّا بِمَا اللَّهُ صرف اسی قدر۔

تو اس قادر و قیوم نے جیسے عالم موجودات میں شمس کو اس قدر روشنی عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز اس کی ضیاء سے روشن اور فیض یاب ہے۔ یہ ضیاء زمین و آسمان و مابینہما ہر جگہ

تمام موجودات پر حاوی ہے، بلکہ کل کائنات و مخلوقات کی حیات کا سبب ہے۔ کوئی جگہ اس سے پرستیدہ نہیں اور یہ ہر چیز کے لیے عیاں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت کے جہان میں انہی صفتوں کے ساتھ موصوف ہیں۔ اب اس مثال کی مطابقت بھی من اللہ ہی ہونی چاہیے تاکہ معانی میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ مومنوں کے واسطے اطمینان قلب اور نور ایمانی میں اقزائش ہو۔ مذہبین کے لیے دلیل ہو اور منکروں پر حجت ہو۔

اے بھائی! مومن! کریم تجھے نیک سمجھ دے، اس خالق کون و مکان نے آفتاب کو نعمت فرمایا ہے اور شکر کے لیے دعوت دی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنْ ثَمَرَاتِهِ جَعَلَ لَكُمُ الْيَمْلَ وَ
الْكَوْنُ يَتَنَبَّهُونَ عَلَيْهِ وَ يَتَذَكَّرُونَ (۷۳:۲۸)
اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام کرو
اور اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ شکر کرو۔

رات اور دن کا ہونا سورج کے پھرنے سے ہے، تو اصل میں یہاں منعم کریم کی نعمت شمس کے شکر کے لیے ہی فمائش کی گئی ہے۔ ہر نعمت کا شکر اس منعم حقیقی کی قدرت کاملہ کی تجدید اور صنعت کی توصیف و تعریف سے ہے اور کفران نعمت محسن حقیقی کے احسان کو فراموش کرنا۔ نعمت دو نوع پر ہے۔ ایک نعمت جسمانی اور دوسری روحانی۔ جسمانی کا دار و مدار میدان دنیا پر ہے اور روحانی کا دار و الآخِرہ پر۔ دنیوی نعمت کافی ہیں اور نعمت الآخِرہ یعنی روحانی انعام باقی رہنے والے ہیں۔ نعمت دنیا ایک حد تک ضرورت کے پورا کرنے کے بعد تغیر صورت اختیار

کرنے سے زحمت ہو جاتی ہے لیکن نعمت عظمیٰ یعنی فی الآخرہ بے انتہا اور تغیر سے بہتر ہے۔ مثلاً پیاسے کے پیسے پانی نعمت ہے لیکن دوسرے کے پیسے جو سردی سے کانپ رہا ہو، زحمت ہے۔ بھوکے کے پیسے کھانا بہت بڑی نعمت ہے لیکن سیری طعام کے بعد کھانا اس کے لیے بلا کا حکم رکھتا ہے۔ جاڑے میں تمازت آفتاب اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔ لیکن گرمیوں میں بعض اوقات موجب ہلاکت ہو جاتی ہے، علیٰ ہذا القیاس۔

تیسری نعمت وہ ہے جو دین و دنیا میں باعث برکت اور نعمت کا اصل ہے۔ اسلام و ایمان، توحید و رسالت۔ ان سب کا اصل اور شرع توحید باری تعالیٰ ہے جس کا اول یُؤْمِنُونَ یا تَحِبُّ عَفْصَ ظَنِّ سَہْہ اور آخر دُخْتُ سَہْہ۔ اِنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ عَنِ الْحَقِّ شَیْئًا۔

لیکن خبردار ہونا چاہیے کہ سوائے توحید رسالت کے توحید بھی مذموم اور باعث گمراہی ہے اور صراط المستقیم کی راہروی سوائے ذر رسالت کے ناممکن، اور اس سے روگردانی باعث اعمیت و کفران نعمت۔ تین قصب کو ماسوائے اصل سے پاک کر کے کتنی ہی محنت سے سزاوارا جاتے اور حُجُبِ مَقْصُودِہ ذال کر اعمال صالح سے آبپاشی کی جاتے، جب تک آفتاب نبوت کی شعائیں رہنمائی نہ کریں، رویدگی محال ہے، اور عمل بے فائدہ۔ کیونکہ ارادۃ الہی اور مسرت اللہ اسی طرح جاری ہے۔ کلام الہی اس کی مصدق اور ویلیں روشن موجود، نص اس پر شاہد اور مثالیں ہیں۔ عدل و انصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے نور ایمانی کے ترانہ سے موازنہ کرنا چاہیے کہ جس طرح مونی کریم نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آفتاب منیر سے مثال دی ہے اسی طرح آفتاب رسالت کی شعاعوں میں پرورش پانے والوں اس نور خدا سے منور۔

ہونے والوں، دین و ایمان سے مزین، اور شرع توحید رسالت اور مقصود کو حاصل کرنے والوں کی مثال رویدگی سے بیان فرمائی ہے تاکہ کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ فرمایا ہے:

كَذَٰلِكَ أَخْرَجَ شَطَاكَ فَانْزَلْنَا
وَهُوَ كَمَا يَكُونُ لَكَ فِي جَنِّهِمْ
فَاَسْتَفْطَيْتَ فَاسْأَلْهُمْ حَتَّىٰ شَوَّيْتَهُ
بَنِي سَوَّىٰ لَكَ فِي جَنِّهِمْ كَمَا يَكُونُ لَكَ فِي جَنِّهِمْ
يُحِبُّبُ الْوَدَّعَا اَعْلَيْتَ بِرَبِّهِمْ الْكَفَّارَةَ
اور پھر نالی پسید ہی گھڑی ہو گئی اور لگی کینتی
مالوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا بھی جلائے۔
(۲۹: ۲۸-۳۰)

بہیات! آج کل تاریکی و ظلمات کی گھٹائیں اس قدر محیط ہو گئی ہیں کہ حق و باطل میں تیز محال ہو گئی ہے۔ ایمان کے میدان میں تسلیم تو درکنار صاف انکار ہی کو صراط المستقیم سمجھ رہے ہیں۔ العلم بحجاب الاکبر کے طہوس، اپنے زعم کے موحد، نور معرفت سے بے نور چاہ کو مینار اور مینار کو چاہ جان رہے ہیں۔ سچ ہے ارشاد باری تعالیٰ:

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَخُصَّوْا لَعَلَّهُمْ
لَعَنَّا يَارْتَقَهُ تَارُوتُ كَذَّابٌ كَذَّابٌ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا ظَالِمِينَ
كَانَ حَاقِبَةُ الظُّلُمَاتِ (۲۹: ۱۰)
حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پہ تلو نہ پاکے
س کو رزاقانی سے ہٹا دیا، اور اسی اس
کی حقیقت ان تکسائی ہی نہیں، اسی طرح جو
لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکسب
کی تھی سو دیکھ لو کہ تلوں کا جہم کیا ہوا۔
دک - ۹ - سورہ نوس۔

لیکن جنہوں نے اس نور سے بصارت قلبی حاصل کی، اللہ جل شانہ نے اپنی رحمت سے ان کے سینوں کو شفا بخشی اور تشریح صد سائر لاسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔

اس نعمت عظمیٰ یعنی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سے عارف ہوئے۔ فرمان الہی

وَرَبُّكُمْ يَخْتَارُ عَلَيْكُمْ لِيُخَلِّصَ مِنْكُمْ
اور میں اپنی تمام نعمتیں بخش دوں اور یہ بھی کہ

تَقْتُلُوا دُونَ ذَٰلِكَ ۖ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ
تم راہ راست پر چلو (مخلد اور نعمتوں کے بغیر تم

رُسُلًا لَّا تَمُوتُكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَ
میں تم سے ایک رسول بھیجے ہیں جو تم کو میری

بَيِّنَاتٍ يُّبَيِّنُ لَكُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور تمہیں پاک

وَيُزَكِّيْكُمْ مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۚ
بناتے ہیں اور کتاب اور دانائی سکھاتے ہیں۔

اور ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔
(۱۵۰: ۱۵۱-۱۵۲-۱۵۳)

کی ان کے دلوں نے تصدیق کی ویزیکتہ کے مفاد سے زکی حاصل کرتے ہوئے ویزیکتہ

سے علم حاصل کیا۔ تب اس بے بہا دولت سے مومنین کو آگاہ کرنے کے لیے یوں ارشاد فرمایا

۱۔ علامہ نہمانی اپنی تحقیق ارقام فرماتے ہیں:

حيث مال وان الذي اسرا كان
میں جو دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ

جسدك الشريفة لا يخلو منه نقصان
صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مقدس سے نقصان

ولا مكان ولا محل ولا مكان
خالی ہے نہ مکان، محل خالی ہے نہ امکان، حشر

لا حشر ولا لوص ولا كسر ولا قلم
خالی ہے نہ قلم، زمین خالی ہے نہ سمندر، نرم

ولا يبر ولا يبح ولا سهل ولا غور
زمین خالی ہے نہ پہاڑ، بر سر خالی ہے نہ قبر

لا يوشم ولا قبح ولا قبح
خوشبو نہ مٹا، قلم نہ مٹا، قلم نہ مٹا

جنہ افزہ ہیں۔

۲۔ شفا حضرت قاضی عیاض شرح لا علی قاری رحمۃ اللہ علیہما صفحہ ۱۱۱ جلد ثانی۔

ان لم يكن في ابنت احد فقل
یعنی اگر کسی مسلمان کی ملاقات کہ جائز و گھر میں موجود

السلامه على النبي وساحمة الله
نہ ہو کہ کوہ میرا سلام و برکت آنحضرت صلی اللہ علیہ

وہر کا تہ لان سواہ علیہ السلام
و اللہ وسلم ہے۔ یہ س واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ

حاضر فی بیوت اهل الاسلام
آمد وسلم کی روح مبارک ہر اہل اسلام کے گھر میں حاضر ہے۔

۳۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر عزیزی میں دیکھو

الرسول عليك شهيد اکی یوں تفسیر فرماتے ہیں:

یعنی یا اللہ رسول شاہ شہداء گواہ زیر کہ او مطلع است بر تہ بہر تہ بدین خود کہ در کلام و

از دین من رسیدہ و حقیقت ایمان او صیت و حجابہ کہ بدان از ترقی محبوب ماندہ است کہ ہم

پس ادبی شہادگان بان شمارا و در جابت ایمان شمارا و اعمال یک و بد شمارا و اخلاص و نفاق شمارا :

ولذا شہادت او در دنیا بہ حکم شرع نہ حق است مقبول و واجب العمل است۔

۴۔ شیخ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اشتماعا شرح مشکوٰۃ جلد

اول۔ باب تشہد صفحہ ۳۴ میں حدیث شریف از عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اَسْلَامٌ عَلَيْهِمْ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ سَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ کے تحت یوں تحریر فرماتے ہیں:

”وہا بخیر و ملاست مست بہ تو اے پیغمبر و مریانی خدا و افزہ نیما سے خیر و کم دے و وجہ خطاب آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم بہت الفاظے اس کلام است بر آئینہ در اصل بود کہ در شب معراج الہام ہوا کہ

تعالیٰ و تقدس بر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاب بسلام آمد پس آنحضرت ۳ در جہن تعلیم اُمت

نیز یہاں لفظ اہل گناہت تا ایشان را بزرگس حال گرد۔ نیز حضرت علیؑ السلام ہمیشہ
نصب العین مومن و قرۃ العین عابدان است در جمیع احوال و اوقات خصوصاً در حالت عبادت
و آخر آنکہ درود نورانیت و انکشاف دین علیٰ بیشتر دقوی تر است۔ و بعضی عرفا گفتہ اند کہ ان خطاب
بہمت مہربان حقیقت چھوہرہ است و دروازہ موجودات و افراد ممکنات۔ پس آنحضرتؐ در ذات صلیا
موجود و حاضر است۔ پس محضی ناپید کہ نہیں معنی آگاہ باشد دانیں شہود غافل نمود تا پانہ و قریب و
اسرار معرفت منور و فائز گرد۔ بلغظہ۔

گو میرے مسلک کے خلاف تھا کہ ان سندرات کو پیش کیا جائے لیکن تصدیق اور امید
معاذ کو ملحوظ رکھتے ہوئے بزرگان دین کے اقوال مبارک کو باعث برکت سمجھ کر درج کر دیا گیا
ہے۔ امید ہے کہ ناظرین کے لیے مفید ہی ثابت ہوگا۔

شاید میرے وہ مسلمان بھائی جنہوں نے محض خشک اور طبعی توجید کے شجر کو
تاویل اور بے اصل اعتراض کے میدان میں کھڑا کیا ہے کہہ دیں کہ یہ منتعانت سے ہے۔
میں نہایت ادب کے متمسک ہوں کہ اس منتعانت سے ان کا مقصود علم ذاتی ہے یا عطائی۔
امید اغلب ہے کہ وہ ذاتی کے علاوہ عطائی کو بھی منتعانت ہی سے قرار دیں گے۔ اس
اعتراض کے رفع کرنے کے لیے کلام الہی اظہر من الشمس ہے:

إِنِّي أَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
كَزین تہا سے ماسے ہر گل پرندہ کی صورت بناتا
فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ
ہوں پھر اس میں پھونک دیتا ہوں تو وہ فلاں کے حکم
اللّٰهِ وَ أُنَبِّئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْصَرَ وَ
سے سچ کا جائزہ نہا ہے۔ اور امداد دہندہ

إِنِّي أَخْلَقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ
اور کوڑھی کو فلاں کے حکم سے تندرست کر دیتا ہوں
فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِأَذْنِ
در مرنے میں جان ڈال دیتا ہوں اور جو کچھ تم کہتے
فِي بُيُوتِكُمْ إِنِّي فِي ذَلِكَ لَا بَيِّنَةٌ
ہو در جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو
لَكُمْ بِأَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۴۹:۳)
بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تھان باتوں
پس۔ ۱۳۔ ۳۔
یہ تمہارے لیے قدرت خدا کی نشانی ہے۔

اب یہ افعال یعنی مردے کو زندہ کرنا، مادر زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دینا مٹی کا جائزہ
بنا کر پھونک مارنے سے سچ سچ کا جائزہ بن جاتا اور لوگوں کے کھانوں اور گھروں کے
ذخیروں تک سے مطلع کرنا، اگر یہ سب منتعانت سے نہیں ہیں تو مردے کو زندہ کرنا اور
مٹی سے پرندہ بنا کر روح پھونکنا ضرور منتعانت سے ہیں اور ہونے چاہییں۔ کیونکہ یہ فعل
ذات باری تعالیٰ ہیں جو سوائے اس کے غیر کے لائق نہیں۔ اور جیسے قرآن مجید میں کئی
جگہ پر ذکر ہے۔ مثلاً:

وَعَدَنَّا لِمُقَاتِلَةِ الْعِيبِ لَا يَعْلَمُهَا
اور اسی کے پاس ہیں گنہگار جہیز بتاتا
إِلَّا هُوَ (۵۹:۶)۔ ۱۳۔ ۳۔
ان کو کوئی مگر وہی۔

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ
بیشک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
اور اتار تا ہے بارش، اور جانتا ہے جو کچھ بیچ
الْأَرْحَامِ وَمَا كُنَّا صِرَافِي
پیشوں ماں کے ہے۔ اور نہیں جانتا کوئی جی
مَاذَا أَكْتَسِبَ عَبْدًا وَمَا تَدْرِي
کوئی کہلے گا کون۔ اور نہیں جانتا کوئی

نَفْسٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ تَمُوتُ ۖ تَارَةً
اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (۳۱: ۳۲۔ پ ۳۱)

خواب جانتے والا ہے خبردار ہے۔

ان آیات بلیات میں اختلاف لاحق ہوا ہے جن کی تطبیق مشکل بھی ہے اور نہایت ضروری بھی کیونکہ مولیٰ کریم اپنے کلام کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفُتُوحُ
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ كَوْنًا وَفُتُوحًا
اِخْتِلَافًا كَثِيرًا (پ ۸۳)

اختلاف پاتے۔

یہ آیت ہمارے اس امر کی بین دلیل ہے کہ کلام الہی میں اختلاف محال ہے۔

اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تصور تصدیق کے موضوع پر علمائے کرام نے کئی کتابیں تحریر فرمائی ہیں جن کو منطق کے نام سے موسوم کیا ہے، اور اسی علم کی بساط پر چھ تصدیقات بیان فرمائی ہیں: تصدیق بالذات، تصدیق بنعت الذات، تصدیق بالرب، تصدیق بنعت الرب، تصدیق بالحال، تصدیق بالحکم۔ اور تحریر فرمایا ہے کہ ان میں پانچ مردود ہیں اور ایک مقبول:

(۱) تصدیق بالذات یعنی تصدیق ساتھ ذات کے۔ اَلَا تَعْلَمُ كَمَا كَانَ، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور اسی طرح رہے گا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْفُتُوحُ ۚ بجا رہی شریف میں وارد ہے کہ ان الله ولم يكن معه شيء وهو الان كما كان۔ سوائے واحد یا ذات کے یہاں بیان ہی نہیں، سوائے ذات کے کسی وصف کا عیان ہی نہیں۔

(۲) تصدیق بنعت الذات، یعنی ان صفات کی نعت یا تعریف جو ذاتیہ ہیں، اور یہ سات ہیں: حی، قدير، عليم، قدير، متبع، بصير، حكيم۔ یہ صفات ذاتیہ نہ ذات سے منفک ہوئی ہیں اور نہ ہوں گی۔ ان کو ذات سے اتصال ہے جس کا انفصال ناممکن ہے۔

(۳) تصدیق بالرب: یہ صفت ربوبیت ہے۔ خواہ اس کا ظہور ہو یا نہ ہو، محقق بالذات ہے یعنی قدرت ربوبیت جو صفت ذاتیہ کے تابع ہے۔

(۴) تصدیق بنعت الرب: یہ صفات فعلیہ سے ہے اور یہ ظہور الی خلق ہے۔ یعنی ربوبیت کی تعریف ہے۔ خواہ جسمانی صورت سے ہو یا روحانی صورت سے۔

(۵) تصدیق بالحال: یہ عبارت حال سے ہے۔ نہ اس سے کوئی کما حقہ واقف ہے اور نہ ہونا ممکن ہے۔ یہ ذات باری کی چگونگی سے ہے جو حرام ہے۔

(۶) تصدیق بالحکم: جس کے لیے کوئی طرف چاہیے۔ اس قاعدہ مطلق کی قدرت کا ظہور الی الخلق ہے۔ پہلی صفات خمسہ تو اس لم یزل ولا یزال بے تغیر و بے مثال ہی کے لائق ہیں۔ سوائے ذوالجلال والاکرام کے کسی کو قدرت اور طاقت نہیں اور نہ ہی کسی کے لیے روا ہیں اور نہ ہی کبھی کسی کے لائق اور روا ہوں گی اور نہ ہی قبل اس کے کبھی ہوئی ہیں لیکن یہ جو چھٹی صورت ہے یعنی اس کے حکم سے، دراصل یہ فعل خداوندی ہے جو اس کے اذن سے خلق میں برگزیدہ ہستیوں کے لیے مرل ہوا ہے۔ اسی لیے علم منطق میں ان پانچوں کو مردود کیا گیا ہے اور اس چھٹی کو مقبول۔ یعنی وہ پانچ واقعی مستغاثات سے ہیں اور یہ چھٹی مقبولات سے جس کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور ہے اور ہوتا رہے گا جیسا حضرت عیسیٰ

روح اللہ علیہ السلام کی نسبت اور پرگزرجکا ہے۔

اب جس طرح یہ فعل وحیقت فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہیں اور اسی کی قدرت کا ظہور ہیں۔ منسوب بذیہ حضرت عیسیٰ بن مریم (جو اللہ کے بندے اور اس کے فیض اور ہلاک شک و شبہ مخلوق ہیں) کی طرف ہیں اسی طرح ان صفات کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرسل کرنے کے ساتھ غنض بالذات ہوتے ہیں۔ بنظر انصاف ملاحظہ کرنے سے صاف ظاہر ہو جائے گا کہ ویسے ہی فرمان باری تعالیٰ اِنَّا اَمْرُ سَلٰتِكَ شَٰهِدًا وَّ مَبِیَّتًا وَّ اَوْکُنِیْمًا وَّ اَعْمٰیًا اِلٰی اللّٰہِ بِاَدْنٰہِ وِیَسْرًا جَاوِیْنٰہُ ہے جو تصدیق بالکلم ہی کے مترادف ہے۔ اور اسی کے مطابق دوسری جگہ رب العالمین نے حضور کی شان میں وَمَا اَمْرُ سَلٰتِكَ اِلَّا

رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

کا خطاب ارشاد فرمایا ہے جو تذکرہ بالا پانچوں صفات کا اجمال اور نتیجہ ہے تاکہ رحمتہ للعالمین کا مفاد تکمیل کے ساتھ ظاہر ہو۔ کیونکہ جب تک ان اوصاف خمسہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم متصف نہ ہوں رحمتہ للعالمین کا عمل دشوار بلکہ ناممکن ہے۔ اور وہ اس لیے کہ رحمتہ للعالمین کی باران رحمت ایک دو عالموں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ تمام عوالم کے لیے ہے۔ جیسے عالم دنیا میں بشر اور نذیرا کی تعلیم سے یعنی تسلیم کنندگان کے لیے بشارت اور منکرین کے لیے عید تاکہ وہ خوف کریں اور اس خوف سے حصول رجوع الی اللہ ہو اور دایرہ الی اللہ اس نعمت عظمیٰ کے لیے جو مقصود فی الدنیا و الاخرہ ہے۔ اور سراجا منیر ہدایت جو سرا سر رحمت اور فیض

الوارس و سر تا پا صبغۃ اللہ کے مترادف ہے عالمین کے لیے ہے جس سے کوئی عالم بھی محروم نہیں ہے۔ اور مثال اس کی باز نہ مثال آفتاب کی ہے جیسا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ اور یہ عوالم کی تفصیل ہر کہ و منہ پر روشن ہے اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک انسان کے لیے ذاتی ہے اور دوسرا کوئی۔ جیسے عالم موجودات، عالم محسوسات، عالم معلومات، عالم معروضات، عالم امر اور ذات باری تعالیٰ میں ذاتی اثرات و حصول کی رو سے ہے۔ اور کوئی تمام مخلوقات کے لیے ہے ذاتی عوالم کا حجاب محجوب کے لیے بمنزلہ عذاب دوزخ کے ہے اور اس کا کشف و حصول رحمت اور نعمت عظمیٰ ہے۔ موجودات عالم دنیا ہی کا نام ہے۔ اس میں ایک اور ذاتی رحمت ظاہر ہے کہ پہلی امتوں میں بد اعمالیوں کی وجہ سے صورتیں مسخ ہوتی رہیں:

کُنُوْا قِرَدًا خٰٓصِیْنَ (پ۔ ش) ہواؤ تم ہندو ذلیل

لیکن آج ان سے زیادہ سخت بدکاریاں ہو رہی ہیں مگر صدقہ رحمتہ للعالمین تاقیامت کوئی گروہ اس صورت سے مسخ نہ ہوگا۔

دوسرا عالم برزخ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ و معاون ہونے کی رو سے مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں اور خاص مومنوں کے لیے فیض و بشارت، دنی کے لیے عطا اور مناسبت رکھنے والوں کے لیے نسبت، جملہ انبیاء اور مرسلین۔ کہ سید المرسلین، خاتم النبیین، آخر آمد و فخر الاولین ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّیْنَ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب

لَمَّا اٰتٰیْتُمْ مِّنْ کِتٰبِ رَبِّکُمْ فَاَقْبَلُوْہُ وَاَقْبَلُوْہُ لَمَّا اٰتٰیْتُمْ مِّنْ کِتٰبِ رَبِّکُمْ فَاَقْبَلُوْہُ لَمَّا اٰتٰیْتُمْ مِّنْ کِتٰبِ رَبِّکُمْ فَاَقْبَلُوْہُ

جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو لَكُمْ آيَاتِ اللَّهِ

تہا ہے پاس رسول تماری کتاب کی تصدیق کرے

لِتُؤْمِنُوا بِهِ وَتَذَكَّرُوهُ ۚ قَالُوا

تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی

آفَافَتُمْ ثُمَّ وَاحِزٌ ثُمَّ عَلَىٰ ذُرِّيَّتِكُمْ

کئی ہوگی اور (عہد لینے کے بعد) پوچھا کہ بھلا تم

إِصْحَابُ حِوْشٍ ۚ قَالُوا أَأَقْرَبُ نَا ۚ قَالَ

اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذکر لیا انہوں نے کہا

كَأَشْهَدُ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ

ہم نے اقرار کیا فرمایا کہ تم اس کے گواہ ہو

فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

بھی تہا ہے ساتھ گواہوں تو جو اس کے بعد

الْفَاسِقُونَ ۚ (۳: ۸۲-۸۱-۸۰-۷۹)

جائیں وہ بدکردار ہیں۔

یہ میثاق ہے جس کا علم سوائے انبیائے کرام کے ثابت نہیں ہو سکتا اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ ہر نسخہ دو وجہ پر ہے۔ ایک قبل از پیدائش فی الدنیا اور دوسرا بعد الموت۔ ان دونوں کا علم مومنین کے لیے میدان دنیا میں ظن کے سوا نہیں۔ جیسے بخلاف مومن فرمایا:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ

اور تمہیں کیا ہنسا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو

يَذَرُكُمْ لِيُثَبِّرَنَّكُمْ وَيُؤْتِيَكُمْ وَفْدًا

حالاکہ تمہیں (خدا) تمہیں بلا دے ہیں کہ اپنے پروردگار

مِيثَاقًا فَكُفِّرَان كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ

پر ایمان عافہ اور اگر تم کو اور ہو تو وہ تم سے اس

(۸: ۵۷-۵۸-۵۹-۶۰)

بارے میں عہد بھی لے چکا ہے۔

إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ اس امر پر شاہد ہے کہ محض محل یقین کے سوا اس کا کچھ علم نہیں۔ اس کے علاوہ اور جگہ بھی جس قدر یہ میثاق بیان ہوئے ہیں اسی طرح ہیں۔ صرف انبیائے کرام کا میثاق آفندہ اقرار کی رو سے سوالیہ جملہ مولیٰ کریم کی طرف سے اور آفندہ نفا انبیائے کرام سے وعدہ کی رو سے

اس امر کی دلیل ہے کہ مرسلوں کو عالم روحانیت میں عمل سے علم ہے کیونکہ ان کُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ کی قیدان کے لیے نہیں ہے۔ دوسری صورت اس اقرار کے عمل کی ہے جس کے لیے فَنَقَّ قَوْلِي بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کی وحید ظاہر ہے۔ وہ بھی عالم ہر رخ ہی سے ہے۔ عام مفسرین اس پر ہیں کہ یہ امر امت کے لیے ہے۔ یعنی ہر ایک نبی اپنی امت کو متنبہ کرتا گیا تاکہ جو نبی امت اس وقت موجود ہو اس پر عمل کرے لیکن اس کے اسباب اس سے بالکل خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سوائے اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) کے اور کوئی امت باقی ہی نہیں تو تمام انبیاء کی امتوں کا عمل مفقود ہو جاتا ہے۔ یہ وہ تاویل ہے جس کے سوا چارہ نہ ہو سکا، یہ وہ تفسیر ہے جو اپنے ضمیر کے محل سے اپنی رائے کے دروازہ پر مکاشف ہوئی۔ ورنہ صاف ظاہر ہے کہ سرے ہی سے میثاق انبیائے کرام سے لیا گیا ہے۔ نہ امت کا ذکر اور نہ وقت پانے کی قید۔ اگر ذرا بھر نظر تعمق سے غور کیا جائے تو یہ سب اشکال حل ہو جاتے ہیں جس کی مثالیں موجود ہیں اور عمل ظاہر جیسے کہ لیلیۃ الاسریٰ میں حضور کی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کُنْتُمْ صَائِنَ بہ کا عمل اور تصدیق ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نماز میں تحفیف کرانے کی غرض سے حضور کو بار بار دربار رب العزت میں تشریف لے جانے کے پیش نظر کرنا وَلَتَذَكَّرُنَّہ کے مترادف ہے اور آپ کا یہ استفادہ مشہور و معروف اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

یہ دونوں واقعات حدیث شریف کی اکثر کتابوں کے باب فی المعراج میں مذکور ہیں اور چونکہ حدیثیں طویل ہیں اس لیے اختصار کے پیش نظر صرف یہ حصہ بطور تصدیق درج ذیل ہے:

وَدُونَ دَانِيٍّ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْإِنِّيَا (حضرت نے فرمایا) اللہ ایک دیکھا میں نے اپنے تئیں انبیاء
وَدَا مُوسَى قَارِئُ يُصَلِّي قَادًا اَجَلُ صَرْبِ کجاعت میں ہیں ناگمان موسیٰ کھڑے نماز پڑھتے ہیں
جَعَلُ كَاثَةً مِنْ رَجُلٍ شَنْوَهُ كَاثِدَا ناگمان موسیٰ ایک مرد ہیں یا نہ پڑھتے ہوئے اوروں کے گروا
جِئْسِي قَارِئُ يُصَلِّي اقْرَبُ اَنَّا يَدِ کہ وہ مردوں شَنْوہ کے سے ہیں اور ناگمان موسیٰ بھی کھڑے نماز
شَبَّهَا هَرْدَا بَنٍ مَسْجُودٍ التَّقِي قَادَا پڑھتے ہیں نزدیک ترین لوگوں کا ساتھ ان کے ثابت ہیں
اَسْرَاهِيْمُ قَارِئُ يُصَلِّي اَشْبَهُ اَنَّا يَدِ عودہ بن مسعود نقلی ہے ہیں ناگمان ابراہیم بھی کھڑے نماز پڑھتے
صَاحِبُ كُفْرٍ نَفْسُهُ تَحَابَتِ الصَّلَاةِ ہیں صاحب کفر و گمراہ کا ابراہیم سے یا نہ اسے یہی خود بخود
فَاَصْنَعْتُمْ سَاحَاةَ مَسْلَم - پس کیا وقت نماز کا پس امام بنو امیہ ان کا (مشکوٰۃ)

دوسری حدیث شریف :

..... ثُمَّ جَعَلَتْ عَلَى الصَّلَاةِ خَمْسِينَ (حضرت نے فرمایا) پھر فرض کی گئی چھ پر نماز یعنی چار نمازیں
صَلَاةٌ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ قَمَرًا ہر دن سات میں ہیں پھر میں درگاہ دیکھ پس گزرا میں کوئی
عَلَى مُوسَى فَقَالَ يَمَّا أُوْرْتُ قُلْتُ علی موسیٰ فقال یما أُوْرْتُ قُلْتُ
أُوْرْتُ بِخَمْسِينَ صَلَاةً كُلُّ يَوْمٍ کیا گیا کہ حکم کیا گیا جو میں ساتھ پچاس نمازوں کے
قَالَ إِنَّ أَمَّتْ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسِينَ ہر دن میں کہ موسیٰ نے کہ یقیناً امت تیری نہیں اور اگر کے گا
صَلَاةً كُلُّ يَوْمٍ قَرَأَ قَالَتْ جَرَبْتُ پچاس نمازیں ہر دن میں قسم اللہ کی تھیں آزمایا ہے میں نے
النَّاسَ قَبْلَكَ دَعَا بَحْتُ يَوْمًا مَرَاتِلِ لوگوں کو پہلے تم سے علاج کیسا سب سے بنی اسرائیل کا
أَشَدَّ اَلْمَعَاكِجَةِ قَارِئُ جَعَلُ رَیْكَ سخت علاج کرنا پس پھر جادو تم طرف پروردگار اپنے کے

فَسَلُّ التَّخْفِيفَ لِمَنْ يَكُنْ جَعَلْتُ اور درخواست کرو اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی واسطے اُمت
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ رَای مُوسَى اپنی کے پس پھر گیا میں پس موقوف کیں مجھ سے دس نمازیں
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا پس پھر پھر میں طرف موسیٰ کے پس کہ موسیٰ نے ماننا اس
فَرَجَعْتُ رَای مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ کلام کے پس پھر گیا میں درگاہ خدا میں پس کم کیں مجھ سے ابراہیم
فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا فَرَجَعْتُ رَای مُوسَى دس نمازیں پس آیا میں نزدیک موسیٰ کے پس کہ ماننا اس کے
فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَوَضَعَ عِزِّيْ عَشْرًا پس گیا میں پس کم کیں مجھ سے دس نمازیں پھر آیا میں موسیٰ کے
فَأَمَرْتُ بِعَشْرِ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ پاس پس کہ اسل پہلے کلام کے پس پھر گیا میں پس کم کیں مجھ
رَای مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ فَرَجَعْتُ فَأَمَرْتُ دس نمازیں پس حکم کیا گیا میں ساتھ دس نمازوں کے ہر روز
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَعْتُ رَای پس آیا میں موسیٰ کے پاس پس کہ ماننا اسی کلام کے پس پھر گیا
مُوسَى فَقَالَ يَمَّا أُوْرْتُ قُلْتُ أَمَرْتُ میں پس حکم کیا گیا میں ساتھ پانچ نمازوں کے ہر روز پھر پھر
بِخَمْسِينَ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ میں موسیٰ کی طرف پس کہ موسیٰ نے کیا ارشاد ہوا میں نے کہا
أَمَّتْ لَا تَسْتَطِيعُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ حکم کیا گیا میں پانچ نمازوں کا ہر روز کہ موسیٰ نے یقیناً امت
كُلُّ يَوْمٍ قَرَأَ قَالَتْ جَرَبْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ تیری نہیں طاقت رکھیں گے پانچ نمازوں کی ہر روز اور تھیں
دَعَا بَحْتُ يَوْمًا مَرَاتِلِ اَشَدَّ اَلْمَعَاكِجَةِ میں نے آزمایا ہے لوگوں کو پہلے تم سے اور علاج کیا میں نے
قَارِئُ جَعَلُ رَای سَلِّكَ فَسَلُّ التَّخْفِيفَ بنی اسرائیل کا سخت ترین علاج پس پھر جادو رب اپنے کے
لَا مَتَكَ قَالَ سَأَلْتُ رَبِّي حَقَّ التَّخْفِيفِ اور رسول کو اس سے تخفیف کا اپنی امت کے لیے کہا حضرت
وَلِكُنِّيْ اَمْرًا ضَرِيًّا وَاسْلِمَ قَالَ فَلَمَّا جَاءَتْ كہ سوال کیا میں نے اپنے رب کی بیان تک کہ قسم زدہ بنو امیہ بن

ہوئے کہ ہم کو معلوم ہے کہ ساری عمر گزشتہ میں اپنے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ ہم آپ کے صدیقی محمد، امین محمد اور سعید محمد جانتے ہیں اس لیے صرف اس بات کا یقین تو درکنار ہم انہیں روئے تصدیق مسلح ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تب جناب نے حکم خدا فرمایا کہ مجھے اس قادر ذوالجلال والا کرام نے رسول بنا کر بھیجا ہے اور تبلیغ توحید کا حکم دیا ہے۔ تم اس پر ایمان لاؤ اور شہادت کے لیے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ کو کہہ کر سب مفروز ہو گئے اور ان میں کا ایک بھی مومن اور مسلمان نہ ہو سکا۔ سب نے انکار فاش کر دیا۔

اب قابل غور امر یہ ہے کہ انکار کی رو سے سب کا فرہی تھے جن کے لیے ختم اللہ کا خطاب ہو رہا ہے اور یہ محال ہے کیونکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اصحاب کبار اور خالد بن ولید جیسے شیرازہ جہن کے ہاتھوں خلاف اسلام جنگی کارنامے مشہور ہیں بالآخر مشرف باسلام ہوئے جن کے ذریعہ سے اسلام کا بول بالا ہوا، مشرق سے مغرب تک پرچم اسلام لہرا اٹھا، تورات و انجیل کے اوراق انہی کی جانتا ہوں کے شاخاں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔

بعض لوگ خصوصاً عیسائی بے علمی کی وجہ سے قرآن الحکیم پر یہ اعتراض کر بیٹھے ہیں جو سراسر لایعنی ہے کیونکہ اس رحیم و ودود نے اپنی سنت کے مطابق رسالت کو خلق کے لیے سرتاپا رحمت بنایا ہے اور دلوں کی تصدیق کے لیے سبیل۔ تو جب تک تصدیق بالقلب نہ ہو جائے رسالت کا کام باقی رہتا ہے۔ اور کفر یعنی انکار کئی وجوہات سے تھا۔ بعض بے قرار کو اپنے والے ٹک میں پڑے ہوئے تھے جن کو مذہب میں بھی فرمایا ہے:

مَذْهَبِيٌّ بَيْنَ ذَلِكَ وَ لَا رَآئِي (مکتبہ) بیچ میں ہی پڑے ٹک رہے ہیں۔

هَؤُلَاءِ وَ لَا ذَٰلِكَ هَؤُلَاءِ (پہ - ۱۸)

بعض اپنے سرداروں اور قبیلوں کے سبب انکار کر رہے تھے۔ بعض ڈر کے مارے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر سکتے تھے:

وَلَا رَاحَةَ لِّمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ وَلَا لِمُسْلِمٍ
مُؤْمِنٌ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ أَنْ تَطُوعُهُمْ
تُؤْتِيَهُمْ قَتْلَهُمْ مَعْرُوفٌ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ

(۳۸: ۲۵ - پتہ - ۱۱)

اور بعض ایسے تھے جن کا ایمان دینی عزت کے بھر خلمات میں غرق ہو رہا تھا۔ ولید بن مغیرہ کا قصہ اسی کے مترادف ہے۔ لیکن ان سب صورتوں میں ختم اللہ کا عمل جاری نہ ہوا۔ ختم اللہ صرف ان کافروں کے لیے مخصوص ہے جن کے دلوں نے تسلیم کر لیا تھا اور یقین ہو گیا تھا کہ واقعی یہ خدا کے سچے پیغمبر تھے لے کر آئے ہیں۔ دیکھو فرمان ایزد متعال فرعون اور اس کی قوم کی نسبت کس زور سے شاہد ہو رہا ہے:

وَلَا تَحْزَنُوا لَهَا اسْتَغْنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ
طَلَمَاءَ عَلَوًا (۱۲۵: ۱۶۲ - چپ - ۱۶۲)

تو ان لینے یا ختم ایمان لانے اور تصدیق قلب ہو جانے کے بعد خدا اور غرور سے انکار کرنا ختم اللہ کا سبب ہوتا ہے۔ کیونکہ اب رسالت کا کام ختم ہو چکا، تصدیق جو رسالت کا حق تھا ادا ہو چکا۔ اب ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ساری ہو گیا۔ مطابق آیات قینا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْكَافِرُونَ اسْتَوُوا

حلیہ صراط المستقیم سے اعراض کرنے والوں، حق کو پہچان کر اعراض کرنے والوں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی جاتی پر ترجیح دینے والوں کو آگاہ کرنے کے لیے، اعتراف کو رفع کرنے کے لیے، اختلاف کلام کو مٹانے کے لیے، ہوائے نفس میں غرق شدہ کو بچانے کے لیے، اَسْرَیَّتْ مِّنْ اَنۡحَدَکَ اِلَہُکَ ھُوَ لَہُ کِی خواب سے جگانے کے لیے، تطبیق قرآن مجید کے سلیمان کے لیے کیا ہی اچھا اور بین فیصلہ دیا ہے۔

اَسْرَیَّتْ مِّنْ اَنۡحَدَکَ اِلَہُکَ ھُوَ لَہُ
اَصْلَکَ اِلَہُکَ عَلٰی عَلٰی وَحَّکَمَ عَلٰی
مَتَّعَہُ وَ قَلْبَہُ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصِیْرَہُ
غَشَّوۃً فَاَقْبَسَ یَکْفِیۡنِیۡہِ مِنْ اَعْدِیِّہِ
اَفَلَا تَذَکَّرُوۡنَ (رپٹ - ۱۹)

بعد اٹھنے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو سجدہ بنا رکھا ہے اور باوجود جانے بوجھنے کے دگر بھڑا ہے تو خدا نے بھی اس کو گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر غشا لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پس کون ہدایت کرے گا اس کو پیچھے

لیکن یہ ان لوگوں کی نسبت ذکر ہے جنہوں نے جان بوجھ کر خدا اور غور کی روش سے انکار کیا اور اپنی خواہش کے پردہ میں محبوب رہنے کی وجہ سے کافر ہی رہے۔ سوائے اس کے ان کو مزید علم حاصل نہ ہوا اور نہ ہی اسلام کی برکات اور نورانی فیصلے سے حصہ ملا۔

دوسرا انکار یہ حالت کی وجہ سے ہے جو اہل اسلام کی طرف سے پیدا ہوا ہے اور اس میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو قرآن مجید اور احادیث شریف کے اختلافات کی تطبیق سے عاجز ہیں چونکہ انسانی قاعدہ ہے کہ جس چیز سے اس کو حصہ نہ ہو جس کی نسبت اس کے قلب میں اثر نہ رکھتی ہو، مطابقت و مناسبت کا ظہور اس کی زبان سے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ لیکن

ان کا نورانی کسی طرف حکم لگانے کے لیے مصطفیٰ نہیں ہو سکتا۔ ایسی صورت میں وہ کسی مواخذہ کے قابل نہیں ہیں۔ لیکن آج کل یہ لوگ بہت کم نظر آتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اثبات توحید کے لیے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن مجید و حدیث شریف سے بچا

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم

بیان کرنے کے نفی علم کی آیات و احادیث منتخب کرتے ہیں اور گستاخانہ و بے پاکانہ کلمات خبیثہ سے اپنے انکار پر مضربیں۔ طبقہ چھلانے بوجہ مطابقت و مناسبت ان سے موافقت کر رکھی ہے۔ اور ان کے اقوال کی نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سوائے وحی علی کے کچھ بھی علم نہ تھا۔ حالانکہ یہ مطابق:

وَمَا کَانَ لِجِبْرِاٰنَۃٍۙ اَنْ یَّکَلِّمَہُ اللّٰہُ
اِلَّا وَحِیًاۙ اَوْ مِنْ تَحْتِیۡۤ اِیۡۤیَہِۥۓ سَجَّادٍ
اَوْ یُرِیۡسِلَ سَاسُۙکَ فِیۡ وِجۡہِیۡ رَیَّآذِیۡہِ
مَا یَشَآءُ (۴۳: ۵ - ۶)

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ خدا اس سے بات کرے مگر اہام کے ذریعے سے یا پرودے کے پیچھے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ خدا کے حکم سے جو خدا چاہے اٹھا کرے۔

نص کے خلاف ہے۔

نیز رحمۃ اللعالمین خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت تعجب حیرانگی ہے کہ کس قدر سخت انکار ہے۔ امید اغلب بلکہ یقین ہے کہ وہ رحمۃ اللعالمین خاتمہ رب العالمین تو مانتے ہی ہوں گے، اور یہ بالکل درست ہے۔ لیکن توسل اور اسباب کا انکار سبب کا انکار ہے۔ اور

تجربہ سے ثابت ہے کہ یہ مناظرہ (جو آج مجادلہ اور مکارہ کی صورت اختیار کر چکا ہے) کا نتیجہ ہر
شخص کیونکہ مجادلہ اور مکارہ میں خواہ ایمان بھی نہ رہے پُر وہ نہیں کی جاتی۔ **یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ**
عَلِمُوا الْعِبَادَ۔

اس میں شک نہیں کہ انبیائے کرام کے حال سے عام مومنین تو درکنار کسی دلی اللہ
کو بھی کما حقہ علم نہیں ہے۔ لیکن جن کو اس آفتاب نبوت سے (خواہ ذرہ کی مقدار ہی کیوں نہ
ہو) روشنی نصیب ہوئی ہے وہ تسلیم ہی کریں گے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اکیسویں
(یکمیانے سعادت) ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری علم مانند تالاب کے ہے اور باطنی مثل
چشمہ کے جو زیر زمین ہے جب تک تالاب کا پانی نکال نہ دیا جائے اور اس کو نیچے سے کر دیا
نہ جائے چشمہ کا پانی آنا محال ہے۔

بھائی! علم اجمالی صورت کے لحاظ سے تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس میں
عوام و خواص سب مشترک ہیں۔ جیسے آیات حکمت، احکام ادا و نواہی، بشارت و نذارت
و مثلہم۔ دوسرا علم باطنی ہے جو صرف خاصوں کا حصہ ہے، عوام اس کے حال نہیں ہو سکتے
اور تیسرا علم وہ ہے جو بندہ اور خدا کے درمیان ہے۔ نہ تو اس کا ذکر عام سے ہو سکتا ہے اور
نہ خاص سے۔ پہلا ظاہر علم سے ہے اور دوسرا علوم باطنیہ سے اور تیسرا اسرار الہیہ سے ہے
بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم سے دو علم سیکھے۔ ایک تو وہ ہے جو بظاہر ہے۔ اور دوسرا وہ ہے کہ اگر میں اس کو
ظاہر کروں تو میری رگ گردن کاٹ دی جائے۔ معاملات کی رو سے عمل اسی پر ہے جب الحکم

ذوالجلال والا کرام حسب استعداد ہر ایک کو تعلیم ہوئی اور یہ سنت اللہ اسی طرح جاری ہے
اور جاری و ساری رہے گی۔ اسی معاملہ کی وجہ سے بالکل ظاہر کے میدان میں دوڑنے والوں کو
اعتراضات کا موقع ملا، اور اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء اور اولیاء کے حال کو اپنے حال
کی مانند سمجھا۔ اسی لیے ان کا علم ان کے لیے حجاب اور سد راہ ہو گیا اور جہالت کے باعث
ان کو انکار ہی آسان معلوم ہوا چنانچہ اعتراضات کے ڈھائیچے میں ایسے اشکال پیدا کر دیے
جو بالکل لایعنی ہیں۔ مثلاً حدیث شریف تنہم عینای ولایتنا قلبی کے جواب میں کہا کہ اگر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل زندہ ہوتا تو لیلۃ القدر کے موقع پر معہ صحابہ کرام آپ
کی نماز فجر قضا نہ ہوتی۔

من از میگا نگاں ہرگز نہ نالم! کہ با من ہرچہ کرداں آشا کہ د
اگر کوئی آدمیہ یا نصرانی یہ اعتراض کرتا تو اسے زیبا بھی تھا لیکن تف ہے ایسی مسلمان پر جو
اپنے پیغمبر کی زندہ دلی کی بھی قائل نہیں۔

عزیز من! اگر کچھ نور ایمانی ہے تو اس کے لیے یہی حدیث شریف کافی ہے کہ میری
آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ اور آپ کی نیت ناقض وضو بھی نہیں بڑا کرتی تھی۔ تو
ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز نہ قضا ہوئی نہ ہو سکتی تھی، اور یقیناً آپ نے
پڑھی ہے۔ یہ واقعہ حدیث شریف میں ان الفاظ سے ذکر ہوا ہے:

عَنْ ثَمَّادِ بْنِ أَسْلَمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ بَطْنِي
رَوَيْتُ بِهِ زَيْدُ بْنُ اسْلَمَ قَالَ كَمَا كَرِهَ اللَّهُ

مَكَّةَ وَوَكَّلَ بِهَا لَوْلَا أَنْ يُؤْتِيَهُمْ بَقِيَّةَ
 فَوْقَ دَرَجَاتٍ لَوْلَا وَرَأَى وَحَقِّي أَسْبَغْتُ
 وَقَدْ طَلَعَتْ عَلَيْهِمُ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظُوا
 الْقَوْمُ فَقَدْ فَرَّغُوا فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْكَبُوا
 حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي وَ
 قَالَ إِنَّ هَذَا الْوَادِي لَهُ شَيْطَانٌ مُرِيدٌ
 حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْ ذَلِكَ الْوَادِي ثُمَّ
 أَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلُوا وَأَنْ يَتَوَضَّعُوا وَ
 أَمَرَ بِهَا لَوْلَا أَنْ يَتَأَذَّى بِالصَّلَاةِ أَوْ
 يُقِيمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ وَ
 قَدْ سَأَى مِنْ قَوْمِهِمْ فَذَكَرَ يَأْتِيهَا
 النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَوْ حَاطَ وَكَوْشَاءَ
 لَوْ هَا أَتَيْنَا فِي حُجَّتٍ خَيْرٌ هَذَا الْوَادِي رَقَدَ
 أَحَدٌ كَرِهَ الصَّلَاةَ أَوْ لَيْسَ بِهَا تَفَرُّجٌ

اور حکم کیا جان کر یہ کہ جگہ سے ان کو واسطے نماز کے ہیں
 مگر کیا جان اور سو گئے لوگ یہاں تک کہ جا گئے اس حال میں کہ
 تحقیق طرح ہوا ان پر آفتاب ہیں جا گئے لوگ ہیں تحقیق
 گھبرائے ہیں حکم کیا ان کو بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ
 سوار ہوں یہاں تک کہ نکلیں اس جگہ سے اور فرمایا تحقیق
 یہ جگہ ہے کہ مسئلہ ہے اس میں شیطان ہیں براہ راست جگہ
 نکلتے اس جگہ سے پھر حکم کیا ان کو بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے یہ کہ اتریں اور منور کس اور حکم کیا بلال کہ اذان کے
 واسطے نماز کے اور گھبرائے ہیں نماز پڑھیں بغیر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم نے ساتھ لوگوں کے پھر پھر سے اور دیکھی گھبرائے
 ان کی ہیں فرمایا اسے لوگو! تحقیق اللہ نے بعض کی تھیں میں
 ہماری اور اگر چاہتا ابھی پیر تا ان کو طرف ہماری یہ بخیر
 اس وقت کے ہیں جس وقت کہ نہ ہوائے ایک تمہارا نماز سے
 یا بھول جاتے نماز سے ہیں گھبرائے طرف اس کی ہیں پانچ
 کہ پڑھے اس کو یہ کہ تھا ہوتا اس کو وقت اس کے ہیں
 پھر اتفاقات کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف ابی بکر
 صدیق کے ہیں فرمایا تحقیق شیطان آیا بلال کے پاس اور

لَيْسَ لَهَا قَلْبٌ صَالِحٌ كَمَا كَانَ يُصَلِّي بِنَارٍ وَفِيهَا
 ثُمَّ انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 إِلَى أَبِي بَكْرٍ الْوَصِيَّةَ فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
 لَأَبَى بَلَاءًا وَهُوَ تَائِبٌ يُصَلِّي فَخُصِّصْهُ ثُمَّ
 لَمْ يَزَلْ يُفْهِدُهُ كَمَا يَهْدِي النَّصِيحِي حَتَّى
 تَامَ ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 سَلَّمَ بِهَا لَوْلَا أَنْ يَخْبِرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَلَّ الْكَلْبُ فَأَخْبَرَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ
 أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ دَعَاكَ مَا لَكَ مُوسَلًّا

وہ کھڑا نماز پڑھتا تھا پس نیکہ گویا اس کو۔ پھر
 بڑی دیر تک چپکنا رہا اس کو جیسے کہ چپکا جاتا ہے
 رہا یہاں تک کہ سو یا وہ۔ پھر کیا رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے پاس کہ میں خبر دی بلال
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 آدمی کو یا نہت اس چیز کی کہ خبر دی تھی رسول
 خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہ میں اللہ کے
 کو پس کہا اب بکر رضی اللہ عنہ نے گویا وہ یہاں
 میں یہ کہ بیشک آپ رسول ہیں اللہ کے۔ ہوا یہ
 کی یہ ایک نئے طریق احوال کے ہو گئے

دیکھیے! خود اسی حدیث شریف سے جو نفی علم کے لیے پیش کی جاتی ہے، صاف
 ظاہر ہے کہ آپ اس حال میں بھی سب حالات سے باخبر اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
 شیطان کے تصرف سے ایسا علم رکھتے تھے کہ گویا آپ دیکھ رہے ہیں اور اسی اطلاع پر حضرت
 ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تصدیق رسالت کو دہرایا لیکن با اس ہمہ آسپے
 صحابہ کرام کے ساتھ نماز ادا کی اور وہ اس لیے کہ حکم ظاہر شریعت کے مطابق ہے حال پر
 نہیں۔ صاحب حال کو حسب استعداد خواہ مخواہ تقلید حاصل ہوا کرتی ہے۔ لیکن جو صاحب حال
 نہ ہو اس کے لیے حال کی تقلید حرام ہے۔ اگر حضرت نماز ادا نہ کرتے تو صاحب حال کے لیے

حجت ہو جاتی، سنت بن جاتی اور ان جملہ کے لیے دلیل بن جاتی جو آج اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم ہر وقت نماز ہی میں رہا کرتے ہیں۔ اور ایک حکمت اس میں یہ تھی کہ اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تو عوام کے لیے نیند کی حالت میں نماز کا وقت گزر جانے کی صورت میں سخت مشکل کا سامنا ہوتا۔ نفی علم میں ایک ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ حضورؐ پوچھتے تھے "یہ کھجور صدقہ کی ہے یا نہیں؟" سو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اگر آپؐ کو علم ہوتا تو کیوں دریافت فرماتے۔

اس کے جواب کے لیے مولیٰ کریمؐ کے کلام پاک نے ہم کو آزاد کر دیا ہے یعنی جب حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ کو وادی مقدس میں ذات باری تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف بخشا گیا تو اس عزیز الکلیمؑ بذات الصدور نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام سے دریافت فرمایا:

وَمَا قَدْ رَأَيْتَ بِمِيزَانٍ يُهَوَّلُ سَعَىٰ ۖ قَالَ
وَرَبِّيَ الْغَدَاةُ دَارُهَا ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ وَكَانَ
رَبِّيَ عَصَايَ ۖ (۱۸۰-۱۷۱-۱۷۰-۱۶۹-۱۶۸-۱۶۷-۱۶۶-۱۶۵-۱۶۴-۱۶۳-۱۶۲-۱۶۱-۱۶۰-۱۵۹-۱۵۸-۱۵۷-۱۵۶-۱۵۵-۱۵۴-۱۵۳-۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۴۹-۱۴۸-۱۴۷-۱۴۶-۱۴۵-۱۴۴-۱۴۳-۱۴۲-۱۴۱-۱۴۰-۱۳۹-۱۳۸-۱۳۷-۱۳۶-۱۳۵-۱۳۴-۱۳۳-۱۳۲-۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۸-۱۲۷-۱۲۶-۱۲۵-۱۲۴-۱۲۳-۱۲۲-۱۲۱-۱۲۰-۱۱۹-۱۱۸-۱۱۷-۱۱۶-۱۱۵-۱۱۴-۱۱۳-۱۱۲-۱۱۱-۱۱۰-۱۰۹-۱۰۸-۱۰۷-۱۰۶-۱۰۵-۱۰۴-۱۰۳-۱۰۲-۱۰۱-۱۰۰-۹۹-۹۸-۹۷-۹۶-۹۵-۹۴-۹۳-۹۲-۹۱-۹۰-۸۹-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵-۸۴-۸۳-۸۲-۸۱-۸۰-۷۹-۷۸-۷۷-۷۶-۷۵-۷۴-۷۳-۷۲-۷۱-۷۰-۶۹-۶۸-۶۷-۶۶-۶۵-۶۴-۶۳-۶۲-۶۱-۶۰-۵۹-۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۴-۵۳-۵۲-۵۱-۵۰-۴۹-۴۸-۴۷-۴۶-۴۵-۴۴-۴۳-۴۲-۴۱-۴۰-۳۹-۳۸-۳۷-۳۶-۳۵-۳۴-۳۳-۳۲-۳۱-۳۰-۲۹-۲۸-۲۷-۲۶-۲۵-۲۴-۲۳-۲۲-۲۱-۲۰-۱۹-۱۸-۱۷-۱۶-۱۵-۱۴-۱۳-۱۲-۱۱-۱۰-۹-۸-۷-۶-۵-۴-۳-۲-۱)

تو اس سے تھوڑا دباؤ وین ذریعہ یہ لازم آتا ہے کہ اگر خداوند تعالیٰ کو خبر ہوتی تو کیوں دریافت

لے خیال ہے کہ یہ جو ہم اس ایف اشارہ کو سمجھ سکے ہوں لہذا اس کی تفسیر کچھ بیشاں ایک واقعہ نقل کرتا ہوں: حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ہم اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے ہمراہ کسی سفر میں تھے اور شائے سفر میں آپؐ گاڑی پر سترحت فرما رہے تھے جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے نماز دکر لی اور اعلیٰ حضرت کو مطلع کرنے کی کسی نے جرات دکی لیکن جب نماز کا وقت تنگ ہو جانے کا خوف لاحق ہوا تو ہم نے قدم سے بندازنے سے انصاف اختیار کیا اور اندھوہرہ آپؐ بیٹھے اور فرمایا نماز تو ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ظاہر داکرنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ آپؐ نے حضورؐ کا نماز ادا کی اب ہم اس حالی کیفیت کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے تاہم ایک صاحب حال نہ ہو جائیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ جب اس کے تاجرین میں سے ایک صاحب حال کی یہ کیفیت ہے تو حضورؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ تمام عینای و ولایتہ قبیہ بلکہ آپؐ نے حضرت بلالؓ کی کیفیت بھی اسی حال میں معلوم کر لی تو یقین ہے کہ آپؐ اپنے حال میں حضورؐ کا نماز دکر لی ہوگی۔

لیکن چونکہ حالی کی بات کا ظاہر کے سامنے منہ ہے اس لیے علی الاطلاق ذکر نہ فرمایا اور صاحب حال خود بخود سمجھ جاتے ہیں لہذا ذکر نہ کیا گیا۔

فرماتے؟۔۔۔ اسے بھائی! اس مالک کو کون مکان سے خوف کرنا چاہیے کہ اس کی غیرت کی شمع ہر وقت جل رہی ہے، مبادا تیرے پر وائے ایمان کو جلا کر رکھ نہ کر دے۔

میرے عزیز! پہلے گڑبچا ہے کہ مطابق سنت اللہ علم تین نوع پر منقسم ہے۔ ایک ظاہری جس کا حکم ظاہر کی طرف ہے۔ دوسرا باطنی جس کا حکم بطن کی جانب ہے۔ اور تیسرا جس کا حکم نہ ظاہر کی طرف ہے نہ باطن کی طرف، اور وہ معاملہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بس ہے۔ چونکہ اس کا حکم ظاہر کی طرف تھا اس لیے باوجود جاننے کے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جس سے مقصود تصدیق اور علم حضرت موسیٰؑ کلیم اللہ تھا نہ اپنی ذات کے لیے علم جو رفع ہجالت کے لیے مؤکراتا ہے۔ اور مفاد اس کا یہ تھا کہ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام خوب جان لیں کہ میرا عصا ہے۔ پھر حکم دیا اِنِّیْ عَصَاکَ۔ جب ڈال دیا تو وہ اڑ دیا بن گیا۔ اور حضرت موسیٰؑ علیہ السلام فرماتے فرمایا حُذِّ هَا وَ لَا تَخَفْ تَسْتَعِیْذُهَا بِسَیْرِهَا اَلَا دُلِّیْ یعنی ڈرو نہیں بلکہ اسے پکڑ لو ہم اس کو اپنی اصلی پہلی حالت پر جس سے آپؐ کو تصدیق اور علم کرا چکے ہیں لوٹا دیں گے۔ اسی طرح حضورؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریافت فرمانا تصدیق علم غیر کے لیے تھا۔ اور مفاد اس میں یہ تھا کہ میری طرف سے حدیث ہو۔ اس لیے نبی کریمؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کھجور صدقہ سے ہے یا نہیں؟ اور فرمایا کہ یہ اہل بیت پر حرام ہے تاکہ تفصیل کے ساتھ تاقیامت دلیل ہو۔

نیز واقعہ افک کے متعلق جو بے سمجھا اعتراض رکھتے ہیں کہ اگر حضورؐ کو خبر ہوتی تو آپؐ اس قدر پریشان نہ ہوتے۔

اگر ضمیر کے تراز میں کچھ بھی ایمان و ذن رکھتا ہو تو بالکل عیاں ہے کہ آپ کی پریشانی محض انتظارِ وحی کے لیے تھی۔ اور دوسرے اس بہتان کی وجہ سے تھی جو افتراء پر داندلوں نے بے دلیل غل مچا رکھا تھا، بلا ثبوت شور برپا کر رکھا تھا۔ جس کی نفی بعد میں بڑے غیظ و غضب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلامِ پاک کی سورہ ذر کے دورِ کوع میں کی گئی۔ اگر آپ کو علم کی بنا پر تسلی و تشفی نہ ہوتی تو اس بہتان کے سبب جو عوام میں غل یقین تک پہنچ چکا تھا، آپ کی غیرت فوراً طلاق کی مقتضی ہوتی۔ لیکن بخلاف اس کے حدیث شریف میں اس طرح بیان ہے کہ:

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

من یعدنی من مراحل بلغی اذا کا
یا کوئی ایسا ہے جو اس کا ہدف ہے اس آدمی سے

فی اہلی خوالہ ما علمت فی اہلی الا
 جس نے میری اہل زہد کی کیا بات سمجھے ایسا ہی

خیراوقد ذکر جلالاً علیہ

آلاخیر: (بخاری، کتاب الشہادت، باب

تعديل القمار

کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی پاک ہے۔

آپ کی غیرت کا اندازہ اس سے کیجیے کہ اُتھات المؤمنین کا ذرا سا خیال زمینت دنیا کی طرف بمنزل ہونے سے کیا کچھ بڑا تھا۔ حتیٰ کہ آپ نے مہینہ بھر کے لیے ایسا کیا اور مشہور ہو گیا کہ شاید آپ نے طلاقیں ہی دے دی ہیں۔ قرآن مجید، حدیث شریف، اور کتب میر و تاریخ سب اس پر شاہد ہیں۔

العلم حجاب الاکبر کے طوفان میں غرق اور حقیقت سے بے بہرہ روشنی کو اندھیرا اور

انذہیر سے کوروشنی سمجھنے والے کفر کو اسلام اور اسلام کو کفر جاننے والے صاحبان قرآن مجید میں سے نفی علم غیب کی دلیل ثابت کرنے کے لیے بالخصوص سورۃ یوسف کو اپنا معیار قرار دیتے ہیں۔ اور اپنے خیال سے تفسیر کرتے ہوئے شیطان کو اپنا معاون و مددگار پکڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر حضرت یعقوب علیٰ نبیہ و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو علم غیب من اللہ نہ تھا تو اتنا عرصہ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہجر و فراق میں گنیوں روتے رہتے۔

افسوس! اگر انصاف کو مد نظر رکھتے اور ندر ایمانی کا ایک ذرہ بھی روشن ہوتا تو حقیقت سے انھوں کو صاف نظر آ جاتا کہ یہ سورۃ نفی نہیں بلکہ انبیاء کو من اللہ علم غیب ہوتا ثابت کر رہی ہے۔ لیکن بقول شاعر سے

ہرگز نہ کچھ زہری اسے اعزازی! کیس راہ کہ میروی تبرکستان ہست

کے مصداق بن کر الٹ سمجھ رہے ہیں۔

مولیٰ کہ ہم اپنا فضل و کرم فرما کر اگر ہدایت کی طرف راہ نمائی فرمائیں تو شروع قصہ ہی سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بیٹوں نے سوال کیا کہ یوسف (علیہ الصلوٰۃ و السلام) کو ہمارے ساتھ میر و شکار کے لیے روانہ فرمائیں تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہی جواب دیا جو آگے چل کر وہ بہانہ کرنے والے تھے یعنی حضرت یعقوب نے اشارۃً ان کو ان کے ارادہ سے مطلع فرما دیا۔ گویا آپ کا آئندہ کی خبر سے خبردار ہونا قرآن شریف سے واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے :

قَالَ اِنَّكَ لَمِنْ قَوِيٍّ اِنْ تَدَا هَبْوَ اَيُّهُوَ خَافَ انہوں نے کہا کہ یہ ارجے غناک کہ دیتا ہے کہ تم سے بے جا

أَن يَأْكُلَهُ إِنْسِي ثَمْبٌ وَأَنْتُمْ حَنَّةٌ
خُفْيُونَ ۝ (۱۲-۱۳-۱۴) (پک-۱۲۳)

اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ اسے بھیڑ یا کھا جائے
اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔

چنانچہ بیٹوں نے اگر بھی جواب دیا:

قَالُوا يَا أَبَا نَارٍ كَاذَ هَٰؤُلَاءِ كَسَيْتُ وَتَرَكْنَا
يُوسُفَ حِينَ هَمَّآ عَنَّا كَاكُلَهُ
الَّذِي هَبَّ ۝ (۱۵-۱۶-۱۷) (پک-۱۲۳)

کہنے لگے کہ آہا! ہم تو ایک دوسرے سے آگے
بچنے کو دوڑنے لگے اور یوسف کو اپنے اہباب
کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑ یا کھا گیا۔

پھر بیٹوں کا یہ بہانہ:

وَجَاءُوا عَلَىٰ قَبْرِهِ بِحِجَابٍ
وَكَيْفَ كَرِهَتْ لِعُقُوبِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَعِي فَرَمَا:
قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ
أَمْرًا ۝ (۱۸-۱۹-۲۰) (پک-۱۲۳)

کہ ان کے کرتے پر چھوٹ مرث کا لہو بھی لگا لگاتے
وکیف کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ فرمایا:
کہا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے نفسوں نے
تمہارے لیے ایک بات بتالی ہے۔

اب ان آیات بینات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر صاحب عقل ضرور تسلیم کرے گا کہ
حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو اس بات سے آگاہ کیا جو ابھی ہونے والی تھی اور
پھر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھانے کی خبر سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا
بنائی ہوئی بات جانتا من اللہ علم غیب پر مطلع ہونے کی صریح دلیل ہے۔

۲۔ برادران حضرت یوسف کا بن یامین کو بموجب حکم عزیز مصر میں لے جانا، اور
وہاں چوری کے الزام میں پکڑا جانا، اور برادران یوسف کا باپ کو آکر بتانا، اور حضرت

یعقوب علیہ السلام کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا، اور بن یامین کو اس اتمام سے پاک
جانتا، ہر صاحب دانش اس بات سے اندازہ کر سکتا ہے کہ سوائے علم کے پیغمبر کی زبان
جو مسلمانوں کے عقائد کی رو سے معصوم ہیں ایسی بات بالکل نہیں نکل سکتی۔

نیز یہ بھی ظاہر ہے کہ برادران یوسف تو اس مقدمہ میں بالکل بے گناہ بلکہ بے خبر
تھے۔ اس لیے صاف طور پر ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب کو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے حال سے آگاہی تھی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اس تدبیر سے کوئی حجاب نہ تھا۔
اور آپ کا بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ فرمانا انہی کے حق میں تھا۔

۳۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کا:

فَصَبِّرْ وَبَشِّرْ ۝ عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي
رَبُّهُمُ جَمِيعًا ۝ (۸۳-۸۴) (پک-۱۲۳)

ہیں میرے بتر ہے بشتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ لے
آئے گا میرے پاس ان سب کو اکٹھا۔
اور ربی آئے گا من اللہ ما لا تعلمون ۝
(۸۶-۸۷) (پک-۱۲۳)

نہیں جانتے:

فرمانا۔ ان آیات قرآنی کو مد نظر فوراً ایمانی ملاحظہ کیا جائے تو ہر ذی عقل اور صاحب حیا کو ماننا
پڑے گا کہ حضور کو بطنائے الہی حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق پورا علم تھا۔

۴۔ حضور کا بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین کی تلاش کے لیے بھیجنا اور

يَبْنِي إِذْ هَبُوا فَيَخْسَعُوا رُءُوسَهُمْ
وَأَخْبُوهُ وَلَا تَأْتِيَنَّهُمْ مِّنْ غَيْرِ
اِسْمِ اللَّهِ ۝ (۹۱-۹۲) (پک-۱۲۳)

اسے میرے بھیڑا جائے اور یوسف اور اس کے
بھائی کو تلاش کر دو اور خدا کی رحمت سے ناامید

نہ ہو۔

النبی (۱۲: ۸۷-۸۸) (پ: ۲۷)

فرمانا کیا یہ لاعلمی کی دلیل ہے؟ باوجودیکہ بیٹوں نے صاف عرض کر دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بیٹریا کھا گیا ہے۔ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بقول مخالف حضرات لاعلمی تھی تو بیٹوں کو یوسف علیہ السلام اور بن یامین دونوں کی جستجو میں بھیجنا چہ معنی دار وہ اب انکار کا موقع ہر اس صاحب ایمان کو جسے کچھ خوف خدا ہے نہیں مل سکتا۔

۵۔ پھر جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو آپ نے فرمایا:

رَبِّیْ لَا تَجْعَلْ لِّیْ ذِیْقَ یُوسُفَ کَوْنًا

اَنْ تَقْعِدَ عَنْہُ (۱۲: ۹۴-۹۵) (پ: ۲۷)

مجھے یوسف کی یاد رہی ہے

چنانچہ جب اشیر نے حضرت یوسف کا قیص لاکر روئے مبارک پر ڈالا تو آپ بیٹا ہو گئے

اور فرمایا:

اَلَا اَقُلُّ لَکُمْ اِنِّیْ اَعْلَمُ مِنْہُ ۚ وَلَیْ

مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۲: ۹۵-۹۶) (پ: ۲۷)

صاف نظر آتا ہے کہ سبح یوسف کا دور دراز مسافت سے معلوم ہونا اور آپ کا یہ بڑا کہ

دینا کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے علم کی واثق دلیل ہے۔

۶۔ حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قیص دے کر اشیر کو روانہ کرنا اور فرماتا:

اِذْ هَبْنَا یَعْقُوبَ یَحْیٰی هٰذَا قَالَ قُوْا عَلٰی

وَجْہِیْ یٰۤاٰیٰتِ بَصٰیْرًا (پ: ۲۷)

یہ میرا قیص لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ

پر ڈال دو تو وہ بیٹا ہو کر نہ جائیں گے۔

اس آیت قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو علم تھا کہ جب گڑھ منہ پر ڈالا جائے گا تو آپ بصیر ہو جائیں گے اور اس سے انکار کوئی صاحب ایمان نہیں کر سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ علم غیب پیغمبروں اور نبیوں کو موعیٰ کدیم عطا فرماتے ہیں۔

انسوس تو اس بات کا ہے کہ علم غیب کی نفی کرنے والے صاحبان نبیوں اور رسولوں کے حال کو اپنی حالت پر تصور کرتے ہوئے محض اسی ضد پر رہ کر اصل معاملہ سے اعلیٰ اور ناواقف ان بزرگ ہستیوں پر اپنے عنبر کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتراض کرتے وقت جیسا سے کام نہیں لیتے ورنہ ہر اہل ایمان کے لیے یہ بات غیاں ہے کہ نبی اور مرسل تو درکنار اولیاء اللہ بھی مامور ہوتے ہیں اور باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی سے ایک قدم بھی باہر نہیں چل سکتے۔

مثال کے طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات کو ہی ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کی نسبت کوئی اشکال نہ رہ جائے گا۔ ایک لمحہ کے لیے فرض کر لیا جائے کہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی نسبت تھا۔ لیکن یوسف علیہ السلام کو تو باہان کی نسبت بخیرتی علم تھا۔ مانا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پہلے غلامی کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے تھے یا قیدی ہونے کی وجہ سے محذور تھے اور خبر نہ دے سکتے تھے۔ لیکن اقتدار حاصل ہونے کے بعد بھی خبر تک نہ کی۔ بلکہ جب براہِ دران غلہ لینے کی غرض سے مصر میں تشریف لائے تو بھی اطلاع نہ دی اور نہ ہی والد (یعقوب علیہ السلام) کو کوئی پیغام بھیجا۔ صرف دوبارہ آتے وقت بھائی (بن یامین) کو ہمراہ لانے کی تاکید کر دی۔ پھر جب حضرت بن یامین ہمراہ تشریف لائے تو پھر بھی رخصتی کے وقت بھائیوں سے یہ نہ کہا کہ بن یامین میرا بھائی ہے اسے میرے

پاس رہنے دو، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حکم الہی یہ تدبیر کی کہ موع الملک یعنی بادشاہ کا ہیمانہ (پانی پیئے کا پیالہ) چپکے سے ان کے رعل میں رکھ دیا جس کے متعلق تیری کریم عزیز الحکیم فرماتے ہیں:

كَذَلِكَ كُنَّا لِيُوسُفَ لَمَّا كَانَتْ

رَيْثًا حَذَّ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِكْرَامًا

اِنَّ يَتَشَاوَرُ اللَّهُ (۲: ۷۶-۷۷) (پ۔ م)

اپنے پاس نہ رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔

ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ میں اللہ اظہار کی اجازت ہی نہ تھی۔ اور جب حکم الحاکمین کی طرف سے اجازت ہو گئی تو فوراً بتا دیا کہ اَنَا يُوسُفُ وَهَذَا آخِي۔ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اور فرمایا:

وَأَتَوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ (پ۔ م)

پس سب اہل دیمان کو میرے پاس لے آؤ۔

ان امور سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ مامور میں اللہ نبی مرسل اور اولیاء اللہ باوجود علم ہونے کے حکم خداوندی کے سوا اظہار نہیں کر سکتے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء سے ارفع و اعلیٰ ہے، بلکہ تمام انبیاء آپ کے مقابلہ میں امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کے علم پر گفتگو کرنا اور اعتراف کرنا کہ آپ کو علم نہ تھا، سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

اسے بھائی! انکار کا تو کوئی علاج ہی نہیں ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر عادیث تو درکنار نص قطعی یعنی کلام اللہ سے کافی شہادت ہے۔ اگر کچھ صراط المستقیم کی صورت

اور حق کی طلب ہے، اگر کچھ خوف خدا ہے تو خدا کو چھوڑ کر غیب غفلت کو دل کے کانوں سے نکال دے اور چشم بصیرت کو کھول کر دیکھ کہ مومن کریم کیا ارشاد فرما رہے ہیں:

وَلَا تَزَالُ تَطَّلُمُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ

وَلَا قَبِيلًا مِنْهُمْ قَاخُفْ عَنْهُمْ

وَأَصْحَفْ ۚ إِنَّ إِلَهَ يُمْحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(۵: ۱۳-۱۴) (پ۔ م)

اور فرمایا:

يَا هَلْ أَلِيكِمْ قَدْ جَاءَ كُفْرًا سُوْكَتَا

يَسِيرِينَ كُفْرًا كَيْتَا بِرَأْسِنَا كُنْتُمْ مَحْضُونَ

مِنْ أَلِيكِمْ وَبَعِثْنَا عَنْ كَيْتَا قَدْ

جَاءَ كُفْرًا مِنَ اللَّهِ خَوْسًا وَكُتُبًا

مُنِيرِينَ (۵: ۱۵-۱۶) (پ۔ م)

دوسری جگہ سورہ تحریم میں فرمایا:

وَإِذَا أَمَرْنَا لِيَسِّرَ لِي بَعْضَ أَمْرٍ

حَدِيثًا قَلِيلًا نُبَيِّنُ لَهُ مَا ظَهَرَ

اللَّهُ عَلَيْهِ حَقِّقَ بَعْضُهُ دَاخِرَ حَقِّ

عَنْ بَعْضٍ (۲۶: ۲۶-۲۷) (پ۔ م)

اے نبی! جب ہم نے چاہا کہ اپنی بعض بی بی سے ایک بات کہی پھر جب اس بی بی نے خبر دی اس بات کی اور خدا نے اس حال سے پیغمبر کو آگاہ کر دیا تو پیغمبر نے کچھ تو بتائی اور کچھ نہ بتائی۔

یہ آیات اس امر کی دلیل ہیں کہ مولیٰ کریم نے حضور کو ناقصین کے تمام حقیقی رازوں، شرارتوں اور خیانتوں سے مطلع تو کر دیا لیکن آپ نے مناسب صورت حالات کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ تو اظہار فرمادیا اور جو اظہار کے قابل نہ تھا اس کو مخفی ہی رکھا۔

قرآن مجید کا نزول کئی وجہ پر ہوا ہے اور کئی نوع پر منقسم ہے۔ ان سب صورتوں کا اجمالی بیان تین طرح پر واضح ہے جن کا عمل مختلف ہے: حکامات، متشابہات اور مقطعات (۱) حکامات: جن کے متعلق حق اُتر اُکھٹا فرمایا گیا ہے۔ اس حصہ کا حکم بظاہر حکام پر مبنی ہے۔ یعنی اوامر و نواہی، حلال و حرام، معاملات، جزا و سزا فی الدنیا و فی الآخرہ ہے۔ جس کے معانی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عمل کے میدان میں کچھ اختلاف ہے جس کا مفاد اس کے وجودی عمل کے اثبات پر ہے۔ غماز فرع آپس کی ضد کے باعث بلائے جان اور سب راہ ہی کیوں نہ ہو جائے اصل کے خلاف کا مشققی نہیں ہو سکتا۔

(۱) مُتَشَابِهَات: جن میں کئی معنوں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَأَخْرَجْنَا نَسِيلَهُمْ، فَأَقَامَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ دِينَهُ قَبِيحًا مِمَّا فُتِنَا بِهِ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ۔ وَاللَّيْسُ بِخَفِيٍّ عَلَى الْوَحِيدِ

اور متشابہات بھی ہیں۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے وہ تو متشابہات کے درپے ہوتے ہیں کہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصل کا بہت لگائیں اور مراد معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں مضبوط ہیں وہ

يَقُولُونَ أَهْمَانِي بِهِ، كُلُّ قَوْمٍ جُنْدٍ لِّرَبِّهِمْ وَمَا يَدْرِي كَوْمَا كَمَا أُولَؤُا لَا يُبَالِيهِ (۴:۳۰-۳۱) نصیحت پر کھڑے ہیں۔

(۲) مَقْطَعَات: ان کے معانی کو سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاص انجمن متبعین، بندگان خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

حکامات تو عوام کے لیے ہے اور متشابہات خواص کے لیے جن پر بجانب اللہ علم کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جیسے واقعہ معراج، حضرت آدم کی جنت میں سکونت، شجرہ ممنوعہ و مہربوط و مثلہا۔ لیکن مقطعات خاص انخاص مرسلین کے لیے ہے۔ جیسے فرمایا: قَادِحِي إِلَى عَبْدِي مَا أَوْحَى۔ پس وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی غور کیجیے، باوجود تفصیل تک شئی ہونے کے یہاں اجمال بھی ذکر نہیں فرمایا گیا۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شئی یعنی ہر ایک چیز کو بیان کرنے والی ہے لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ سب کے لیے یکساں ہے، سب کے لیے مساوی تو حکامات بھی نہیں ہیں چنانچہ علمائے ظاہر سند حاصل کر کے دستارِ فیضیت باندھ کر اپنے فکر کے دریائیں غوطہ زن ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سخت مخاف ہو رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے

بَجَمِيعِ الْعَالَمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ

تَقَاصِرُ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ

اے بھائی! مولیٰ کریم اپنے فضل و کرم سے تجھے صحیح فکر اور نیک سمجھ عطا فرمائیں،
قرآن حکیم عوام کے لیے تو قال ہی ہے لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ
کے خاص الخاص متبعین نسبت محمدی سے فائزین کے لیے صدرو حال۔ کیوں نہ ہو۔ یہ کلام
اس رب العالمین کا ہے جو عظیم بذات الصدور ہے۔ اس لیے اس کا شان نزول دو درجہ پر ہے
ایک بظاہر واقعہ کی ضرورت کو پورا کرنے کی رُو سے اور دوسرا مطابق حال۔ کافروں کے لیے اور
طرح امر منوں کے لیے اور اور حضور کے لیے اور ہر ایک کو اس کے حال کے مطابق تعلیم
ہموتی۔ مناسبت حال سے مناسب امور کا نزول فرمایا گیا۔ گویا شان نزول ہمارے حال کی
عجارت سے ہے اور یہ اعجاز کلام الہی ہے وَلَیْکُمْ أَكْثَرُ اَنْتَ اَیْنَ لَا یَعْلَمُوْنَ۔

مثلاً اصحاب کف کے قصہ میں لوگوں کے اختلاف کو رفع کرنے کے لیے حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا:

وَلَا تَشْتَاوُا فَاِنْ کَفَّیْهِمْ کُنْتَ صَاحِبًا
وَسِیِّئًا وَاَذْدَادُ اَدْرَیْ شَآءَ رَیْطًا۔ سال رہے۔

تو ساتھ ہی جواب کفار کے لیے ارشاد ہوا:

قُلِ اللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا لَیْسُوْا (پ. ۱۴) کہہ دو کہ بتی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے۔

بعض معترض کہہ دیں گے کہ یہ نفی علم نہیں بلکہ اللہ جل شانہ کے علم کی تصدیق ہے
اور یہ یعنی اعتراض ہے کہ چونکہ اہل ایمان کے لیے تو قرآن مجید کا فرمان بس ہے پھر اللہ
اعلم سے کیا فائدہ؟ اور ساتھ قُلِ اس امر کا شاہد ہے کہ یہ رد کفار کے لیے جواب تھا۔

ورنہ قُلِ کی ضرورت نہ تھی۔ اسی طرح قرآن شریف میں جتنے قُلِ نفی علم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم میں وارد ہیں سب کے سب جواب کفار میں ہیں۔

ایک صاحب اعتقاد نے ان سب کو کس نفسی پر محمول کیا ہے جس پر مخالف نے
اعتراض کیا ہے کہ کیا لَعُوْا قُرْبًا لِلّٰہِ مِنْ ذٰلِکَ نبی نے جھوٹ کہا ہے اور مولیٰ کریم نے جھوٹ
سکھایا ہے؟ کیا اس کتاب میں جھوٹ کا بھی دخل ہو سکتا ہے؟ اَمَسْتَخْفِرُ اللّٰہَ دَرِیْ۔

گو کس نفسی کے طور پر ایسا جواب کسی حد تک درست ہے جیسے سورۃ یوسف میں
ہے کہ جب شاہ مصر نے حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے آزاد کر کے میرے پاس
لے آؤ تو حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیغام سن کر فرمایا کہ پہلے جا کر میرے متعلق ان
عورتوں سے دریافت کر دیکھو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ چنانچہ جب ان سے دریافت
کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا:

قَالَ مَا خَطْبُکُمْ اِذْ سَاوَدْتُمْ یُوْسُفَ
عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلّٰہِ مَا
عَلَمْنَا عَلَیْہِ مِنْ مُّسَوِّدٍ (۵۱-۵۲) بادشاہ نے (۶ رتوں سے) پرچھا کہ بھلا اس وقت کیا تمہارا
تعاجب تم نے یوسف سے (تجاؤز طور پر) اپنی کار برائی
پاوی؟ ہاں انہیں کہ ماٹا اللہ اہم نے اس میں کوئی برائی
(پ. ۱۴ - ص ۱۵) معلوم نہیں کی۔

ظاہر ہے کہ آپ کا یہ اقدام سرسراہتی بریت پر مبنی تھا۔ لیکن چونکہ اپنے آپ کو پاک کہنا ایک
عیب ہے اس لیے اپنی زبان بارگ سے یوں فرمایا:
وَمَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ اِنَّ النَّفْسَ لَافْکَاۗةٌ اور میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا بیشک

بِالشُّعْرِ (۱۲: ۵۳ - ۵۴) - (۱۲: ۵۳) - نفس بھائی کی طرف حکم کرنے والا ہے۔

بالکل اسی اسلوب اور اسی پنج پر یہ آیات مہار کہ ہیں۔ مثلاً:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كِتَابٌ مِثْلَ مَا تُكَذِّبُونَ

اللَّهُ وَكَأَنَّهُمْ الْعِيبُ وَلَا أَقُولُ

لَكُمْ رَافِي مَلَائِكَةٍ (۵۰: ۶۷) - (۵۰: ۶۷) - کتابوں تم سے کہیں فرشتہ ہوں۔

لیکن جن آیات کے شروع میں لفظ قُلْ ہے ان کو نہ تو کسری پر تاویل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور حیلہ کی حاجت۔ جھوٹ کہنا تو سراسر نادانی اور جہالت ہے۔

کہہ نہ کہ یہ شریعت غر پر الزام کے مطابق ہے۔ اور شرع شریف حکم کے تابع ہے جس کے وجود کے لیے کئی لباس حرام سے حلال اور حلال سے حرام کی صورت میں تغیر و تبدل ہوتے

سہے ہیں۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت بموجب حکم خدا جل و علا آیا تو اکتلت لکم دیناً مکمل کو مکمل کر دینے والی ہوئی۔ تاہم انبیاء و مرسلین کی شریعت عوام سے مرفوع بھی ہے

مثلاً حمر کا ادا کرنا، چار سے زیادہ نکاح اور تہجد کی فریضت اس امر پر واضح دلائل ہیں۔

اس مقدمہ میں ایک امر غور طلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم تک کسی شریعت میں ناحق قتل، جھوٹ اور بہتان کبھی جائز نہیں ہوا اور نہ ہی

آئندہ ہوگا۔ فرمایا ہے:

مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا أَجْرًا دَا

جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دے پس

بدلتا اس کا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔

عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَآعَدَ لَهُ عَذَابًا

كَثِيفًا (۹۳: ۱۰ - ۱۱) - (۹۳: ۱۰) - تیار کیا واسطے اس کے بڑا عذاب۔

وَمَنْ يَكُذِّبْ خَطِيئَتُهُ أَوْ اِنْذَارًا

ثُمَّ يَذْهَبْ بِرِيءٍ فَقَدْ اِجْتَمَلَ

بُهْتَانًا قَاتِلًا مُّؤْمِنًا (۱۱۲: ۴) - (۱۱۲: ۴) - یہاں اس نے بہتان اور گناہ ظاہر۔

لیکن جب اس باری تعالیٰ کی حکمت کا مد نے کسی مصلحت کے پیش نظر کوئی امر ظاہر شریعت کے خلاف مقرر کر دیا تو اس کے لیے وہ حکم جائز اور جاری ہو گیا۔ جیسے حضرت یوسف اور حضرت خضر علیہما السلام کے واقعات سے ظاہر ہے:

(۱) فَلَمَّا جَعَلْهُمْ رَجُلًا وَجَعَلْهُمُ

الْيَسَاءَةَ فِي سَرْحَلٍ اَخِيهِ ثُمَّ اَذِنَ

مُؤَيَّدًا اَيَّتَهُمَا اَلْيَحْيٰى ثُمَّ سَارَ قَوْنَ

(۱۱۲: ۷ - ۸) - (۱۱۲: ۷ - ۸) - یقیناً تم جو رہو۔

(۲) فَاَنْطَلَقَا حَتَّى اِذَا سَرَحَيْنَا

فِي السَّيْفِيْنَةِ خَرَقَاهَا قَالَا خَرَقْتَاهَا

يَتَخَوْنَ اَهْلُهَا لَقَدْ رَجِسْتُمْ شَيْئًا

اَوْسَا (۱۸: ۷۱) - (۱۸: ۷۱) - سوا اس کو غرق کریں: یہ تو اپنے بڑی عجیب بات کی۔

فَاَنْطَلَقَا حَتَّى اِذَا لَوِيْتَا

پھر دونوں چلے حتیٰ کہ رستے میں ایک دکان

عَلَمًا فَقَتَلَهُ وَقَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا
تَكِيَّةً بِخَيْرٍ نَفْسٍ مِّنْ قَدْرِ حُرَّتِ مَنِيَّا
نُكْرًا (۱۸: ۴۴ - ۴۵) چٹا - ۲۲۳

ما تر حضرت نے اس کو مار ڈالا مرنے لگا کہ اچھے
ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار
ڈالا یہ تو آپ نے بُری بات کی۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ نزول قرآن شریف خاص واقع ہوتا ہے اور حکم عام۔ اور یہ مناسبت
حال کی رو سے ہے۔ مثلاً:

وَعَوَّضْنَا جَهَنَّمَ بِمُؤْمِنٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَمَّا ضَالَّ بِهِ الْكَافِرِينَ كَأَنَّهُمْ أَعْيُنُهُمْ
فِي غُطُوفٍ أَن ذُكِّرُوا وَكَانُوا
لَا يَسْمَعُونَ سَمْعًا

اور دہرو لائیں گے ہم دوزخ کو اس دن واسطے
کافروں کے دہرو لانا۔ وہ لوگ کہ تھیں آنکھیں
ان کی بیچ پر دھندے کے یا دیر سے اور نہیں
سن سکتے۔

کائنات نزول خاص کفار کے لیے ہے اور حکم مناسبت رکھنے والوں کے لیے عام۔ مناسبت
کے لحاظ سے مومن ہو یا کافر سب برابر ہیں۔ بلکہ باوجود ایمان رکھنے کے اس نسبت کا ہونا
زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ کافر کے متعلق احتمال ہے کہ وہ فوراً ایمانی کے ذریعے اس اُتیت
سے خلاصی پائے۔ لیکن جو ایمان رکھنے کے باوجود اس سے مناسبت رکھتا ہو اس کا اس
بلا سے نجات پانا دشوار ہے۔ جب تک وہ اعتقاد کی درستی اور رجوع نہ کرے۔ لہذا اس
امر سے خوف رکھنا چاہیے کہ جو کلمات بحکم خدا جواب کفار میں ان کی طرف منسوب ہیں کہیں
مومن ان سے مناسبت نہ رکھے۔ اور جو باری تعالیٰ کے غیظ و غضب کی رو سے حجت ختم
کرنے کے لیے وارد ہوا ہے اس پر اعتقاد رکھ لینے کے سبب فوراً ایمانی کو نہ کھودے۔

قرآن کریم کا نزول واقعات کے سوا ایک ایک لفظ حال کے مطابق تطبیق کرنے
والا ہے۔ ذرا چشم بصیرت سے غور و فکر کے ترازو میں ایقان کے اوزان سے موازنہ کر کہ
توجید یا فعل کا بیان کرتے ہوئے ہوا لکھنا ہی سے ارشاد ہوتا ہے۔ جو ہمارے حال میں نہیں
یا لئیب کے موافق ہے۔ بعض غیر مسلم خصوصاً آریہ اور عیسائی جہالت کی وجہ سے اعتراض
کر بیٹھتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام نہیں ورنہ اپنی یا آکا کا لفظ ہوتا، جو ذات سے اتصال رکھتا
ہے۔ اور ہُو کی نسبت غیر کی طرف ہے۔ انہیں یہ نہیں معلوم کہ کلام الملوک ملوک الکلام
کے مطابق ہوا لکھنا دَاخِرًا وَنَظَاهِرًا وَآلِبَاطِنًا کا کلام جو سر اسر حال اور ہمارے حال
کے مترادف ہے پورا سر واقع ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ مشیت ایزدی سے
وادی مقدس میں قدم زن ہوئے تو ارشاد ہوا:

إِنِّي أَنَا فَاسُّ لَيْكَ فَأَخْلَعُ نَعْلَيْكَ ۖ

بیشک میں ہی ہوں رب تمہاری جوتے پہننے والے۔

چونکہ اس وقت تجلیات کا ظہور تھا اس لیے مطابق حال اور وودو یا ہی ارشاد فرمایا۔
یوں تو اللہ سے لے کر دُائِش تک سارا کلام الہی ہے، خواہ وہ قصص کی رو سے غیر کا کلام ہو
یا حال و کلام کفار۔ گو قرأت کے لحاظ سے خواہ نمازیں ہی کیوں نہ ہو، پڑھنا اور سننا ثواب
بلکہ فرض ہے۔ لیکن عمل میں از حد اختلاف ہے۔ مثلاً فرعون کی زبان سے آفَاذُ بَکْرُ الْآخِلَانِ
کلام الہی تو ہے لیکن عمل کے میدان میں کفر ہے اور اس کا عامل واجب القتل۔ التیمات یعنی
تعدہ نمازیں رَبَّنَا اغْنِنِي فِيمَا آتَاكَ دُعَائے قرآنی کا پڑھنا جائز اور مروج ہے۔ لیکن
جس کے والدین کا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، اسے تلاوت اور قرأت کے بغیر دعا کے طور پر پڑھنا بحکم

خدا ممنوع ہے۔ اسی طرح جس آیت قرآن شریف کا شان نزول کفار کے حق میں ہو اس پر
مومنین کا عمل حرام ہے۔ اور جن آیات کے ساتھ قُلْ جو حکم خدا کا تقاضی ہے اس پر عقیدہ یا
عمل مطلق گمراہی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اکثر قُلْ جیسے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ محض سوال کفار
کا تعلیل جواب ہیں ان کو اسی پر بھار کر نانا دانی ہے۔ یہ صرف اس موقع و محل پر واقع ہوا
ہے جن کے انکار کی وجہ سے وعید اور بیان انکار اور وعدہ عذاب کی تفصیل درج ہے جن کے
لیے بات پوری ہو چکی۔ کچھ تو مشکل کفر کی وجہ پر بیان ہو چکے جن کو دوبارہ درج کرنا بے سود ہے
باقی سب کے سب قبل میں درج کیے جاتے ہیں تاکہ یہ اشکال پوری تکمیل کے ساتھ حل ہو جائے۔
وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو اس عظیم خیر نے پہلے ان کے مشوروں کی خبر دی کہ:

وَأَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الْكَافِرِينَ عَذَابَكَ

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (۴۰:۶۱)

پھر جواب کفار میں حضور کو حکم ہو رہا ہے:

قُلْنَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

آپ کہہ دیجیے کہ ان میں تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں۔
جو ان کے حال کے مناسب تھا۔

اب نہایت ادب سے التجا بلکہ استغاثہ ہے کہ اس سلطنت قرآن کی حکمرانی میں
سیر کریں، ہر بازار اور گلی کو چہرے میں دیکھیں، ہر محل اور ہر موقع میں چراغ ایمان کی
روشنی سے متلاشی ہوں، ہر شجر کی ٹہنیوں اور پتوں کے رگ وریشہ سے معلوم کریں، ہر وادی
میں سرگردانی کریں، ہر گلستان کی ہر بہار کے پھولوں کی خوشبو سونگھیں، اس میں آفتاب کے

تفرقات کو دریافت کریں، اس کی رات کے ماہتاب اور ستاروں سیاروں کی حرکات و سکنات
کا ملاحظہ فرمائیں کہ کہیں مومنین کے شان یا ان کے جواب میں یا ان کے اعتقادات کی بنا پر
ان کو مطلع کرنے کے لیے حقیقت کو عیاں کرنے کے لیے بھی ایسا بیان ہوا ہے یعنی ارشاد باری
تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ مومنوں سے کہہ دو جو قُلْ جواب کفار کے
مثل اور مانند ہوں، ایک کلمہ تو درکنار ایک حرف بھی میدان قرطاس میں کلام الہی سے اس قسم
کا نہیں ملے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنِينَ سَاءَ دُفٌّ تَرْجِيئُهُ حِكْمَتُكَ سَكَّاهُ وَاللَّهِمَّ رَحْمَةً وَتَعْلِيمًا

مطابق ذاتِ رحمتہ اللہ تعالیٰ تَبَّ مِنْ الْمُحْسِنِينَ، معلم و موز کی، مبشر و نذیر، سر اجا مینر۔

نزول قرآن حکیم کے مطابق مولیٰ کریم کا سامرہ کفار کے ساتھ ان کے اعتقادات
اور انکار و اعمال کی وجہ پر ان کے حال کے مناسب ہے، اور مومنین کے ساتھ ان کے اعتقادات
اور تسلیم و اعمال کی بنا پر ان کے حال کے مناسب۔ مثلاً تَشْدِيدُ الْعِقَابِ کفار کے لیے ہے
تَوْعُظُهُ وَحُجَّتُهُ مومنین کے لیے۔ عمل کے میدان میں خدا کا تصرف بالکل عیاں ہے جو فرمان
تعلیم نازل فرمائے ہیں، ملاحظہ ہوں:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ

متم مقرر کردہ پکارنا پیغمبر کا درمیان اپنے جیسا
كُنْ عَادَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (۷۱:۷۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْعُدُوا

اے ایمان افلا اور رسول سے پہلے
بَيْنَ يَمَیْنِ اللَّهِ وَسُورِهِ وَالْقُرْآنِ

بات نہ کرنا کہ وہ خدا سے ڈرتے رہو بیشک

اللَّهُ مَا لَكَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَزِيزٌ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ
بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن
تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ
رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَعْرُوفَةٌ
أَجْرٌ عَظِيمٌ (۱۱: ۴۹-۵۲)

خدا سنا جاتا ہے۔ اے اہل ایمان! اپنی آواز کی
پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کی کرو۔ اور جس طرح تم
آپس میں ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو
ان کے مدبر و ذرے نہ بد کرو (ایمان نہ ہو) کہ
تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو
جو لوگ پیغمبر خدا کے سامنے دبی آواز سے بولتے
ہیں خدا نے ان کے دل (خبر) تقویٰ کے لیے
آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے۔

(سورہ مجرات)

پھر فرماتے ہیں:

وَذَرِفُوا ذَاتُكَذِّبَاتٍ أُولَى النَّعْمَةِ
وَمَقَالُهُمْ قَبِيلًا (۱۱: ۴۳-۴۴)

اور چھوڑ دے مجھ کو اور جھٹلاتے والوں صاحبوں
آرام کے کو اور ذلیل دے ان کو توڑی سی۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ : كَا
أَعْبُدُوا مَا تَحِبُّونَ (۱۱: ۴۵-۴۶)

کہہ اے کافرو! انہیں عبادت کرتا میں
چیز کی کہ عبادت کرتے ہو تم۔

دیکھیے! مذکورہ بالا آیات جو مومنین کے حق میں ہیں کافروں کے بالکل برخلاف ہیں۔ اور جو
کافروں کے حق میں ہیں مومنین کے خلاف ہیں۔ اسی طرح یہ قول جو بالکل حکم خدا کے مترادف
ہے اہل ایمان کے لیے سمجھنا سراسر گمراہی ہے۔ کیونکہ یہ محض کفار کے لیے ہے اور انہی کے

مناسبت حال کی رو سے ہے۔ اور جو مومنوں کے لیے ہیں اس پر ایمان رکھنا اہل اسلام
کے لیے اکیر ہدایت اور سبیل رشد اور دو جہان کی کامیابی ہے۔ ورنہ باوجود مومن ہونے کے
احیت اور ہدایت سے محرومیت کا باعث ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جس چیز پر اعتقاد نہ ہو اس
حصول ناممکن ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

قَالَ يَعْزِبُ أَسْمَاءُ يَمْهَرُونَ كُنْتُ عَلَى
بَيْتِي قِنْ تَرْبِي وَأَلَسِي سَ حَمَلَةٍ
مَنْ عِنْدِي فَعَلَيْتَ عَلَيْكُمْ
أَلَيْزُكُمْ هَا وَأَنَا لَمْ لَهَا كَوْهُونِ

انہوں نے کہا کہ لے میری قوم ایک دیکھا تم نے
اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل دہن پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی ہو جس
کی حقیقت تم سے پرشیدہ رکھی گئی ہو دیکھا ہم اس
نہاں کے باندہ ہو سکتے ہیں اور تم اس سے سبزاؤ۔

(۲۸: ۱۱-۱۳)

تو ان ہر دو قسم کی آیات میں جو ایک دوسری کی ضد ہیں سخت اختلاف ہے۔ صاحب
اعتقاد ان کو دلیل پکڑیں گے اور نہ ماننے والے ان کو دلیل بنائیں گے۔ لیکن اس صورت میں
بحر جب فرمان ایزد متعال:

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَكَوْنُكَانَ
مَنْ عِنْدَ عَذَابِ اللَّهِ كَوْجَعًا وَافِيًا

بصلاہ لوگ قرآن میں حذر کیوں نہیں کرتے۔ ہاں اگر
یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہو تا تو اس میں بہت سا
اختلاف پاتے۔

(۸: ۱۸)

وحدانیت اور کلام الہی میں سخت فرق لاحق ہوگا۔ جس سے نور ایمانی کے ضائع ہونے کا احتمال
ہے۔ اس لیے اس تطبیق کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور دلائل کے رُوسے ماننا ہی پڑے گا کہ

جواب کفار مکذبن کے لیے ہے اور اثبات علم مومنین کے لیے۔ تو نے نہیں دیکھا کہ کس وضاحت سے مَن یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ فرمایا ہے۔

اس موقع پر آج کل کے عالم حجاب اکبر کے بھروسے غلط لگانے کے بعد ضرور کہیں گے کہ ہمارا اور پیغمبر کا فرق صرف وحی کا ہے۔ ورنہ مثلنا میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور وحی پر ہمارا ایمان ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ شاید وحی کو انہوں نے اس رقعہ یا پروانہ کی مانند سمجھ رکھا ہے جو ایک دوسرے کی طرف بھیجا جاتا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ وحی ایک ایسی حالت ہے جس کا برگزیدہ ہستیوں کے سوا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ نظر عمیق ہے تو دیکھو مومن کریم ان کفار کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں جن کو نبوت کی ہوس تھی:

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ اللَّهُ يَخُوبُ جَانِبَهُ كَمَا كَسَّ جَنَّةَ رَسَالَتِهِ

اپنی کر۔

(پہ۔ ص ۶-۷، ۱۲۵)

یہاں ایک لفظ اظہار کے قابل ہے کہ مثلنا تو فعل اور اعتقاد کفار ہے۔ روف رحیم اس سے مومنوں کو بچائے رکھے۔ رہا یہ کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے ذریعے احکام الہی ہم کو پہنچیں ان پر عمل کرنا ہی مَن یُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ہے اور بس۔ لیکن اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ جو اصل ایمان اور توالیان ہے اَفَاَيُّوعُوْنِی کے سوا محال ہے

اطاعت اور اتباع

کے معنی ایک ہی سمجھے جاتے ہیں لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اطاعت حکم کی تعمیل ہے جو بیگانگی ہے اور اتباع یگانگی۔ حکم ماننا اور اس پر عمل کرنا اطاعت ہے۔ اور

اتباع قدم بقدم چلنا مطابقت ہے۔ بعض احکام عنایت کی رو سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض کی طرح تھے مثلاً نماز تہجد۔ اور عام مسلمانوں پر یہ فرض نہیں کی گئی ہے لیکن اتباع کے میدان میں یہ فرض ہی کی حیثیت رکھے گی۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف حکم ہو رہا ہے:

ثُمَّ اَوْحَيْنَا لَيْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مَسَلَّةَ

پھر وحی بھی ہم نے طرف تیری یہ کہ پیروی کر دین

اِنَّهُمْ هُمُ الْحَيَفَاءُ (۱۹: ۱۳۳-۱۳۴، پہ۔ ص ۳۵) ابراہیم (علیہ السلام) منیف کی۔

تو اس میں اطاعت کی طرف اشارہ نہیں ہے بلکہ اتباع عینف کا حکم ہے کہ جیسے کیسوی و اور غلیل ابراہیم علیہ السلام تھے ویسے ہی تم بھی ہو جاؤ۔ تو یہ اشارہ حال سے ہے۔ اسی طرح مومنوں کو مطلع فرمایا ہے:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِی

کہ دو میرے حبیب۔ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو یا رکھنا

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ (۳۱: ۱۳-۱۴، پہ۔ ص ۳۵) چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، محبت کرے تم سے اللہ تعالیٰ۔

کیونکہ جب تک اتباع نہ کرو گے کبھی محبت کو نہ پہنچ سکو گے۔ اطاعت جو ارجح کے فعل سے ہے اور اتباع قلب کے جذبے، اور محبت کا تعلق دل ہی سے ہے۔ اسی لیے اس لفظ کو محبت کے لیے مخصوص کیا ہے اور اطاعت سے محبت تک پہنچا دیا ہے۔ اگر اطاعت مجاہدہ کی رو سے سبب بافت و یاب ہے لیکن حال کی علت نہیں ہے۔ کیونکہ حال کی تقلید بغیر حال کے کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ صرف اعتقاد کی شمع اور روشنی سے اس کے فضل کی امید پر سامی ہیں۔

محققین اہل سنت و الجماعت کے نزدیک دلی کا وجود عوام کے رُوح کی مانند ہوتا ہے اور نبی کا وجود دلی کے رُوح کی مانند۔ گو اس رُوح سے لطف یا رُوحانیت مراد ہے لیکن مراتب اور

حال کے لحاظ سے یہ کہہ دینا ہی موزوں ہو گا۔ کیونکہ عام مومن اُس حال میں جبکہ اس کے حواس
خمسہ بند ہیں مستغرق ہوں اور روح بطن کی طرف متوجہ ہو تو گاہے عینی خواب دیکھتا ہے۔ اور فی
بیداری میں وجود کی آفت سے چھوٹا ہوا ان محنوں کو پانے والا ہوتا ہے۔ تاہم سر اور حقیقت
کی رویت کے لیے غنودگی یا استغراق لازم ہوتا ہے۔ لیکن نبی کے لیے بالکل بظاہر بیداری
میں عام حالت کی مانند یہ جبارت نمود پکڑتی ہے۔ ولی کو بیدار میں الہام سے اطلاع دی جاتی
ہے اور نبی کو ظاہر وحی سے۔ کرامت ولی کے لیے ہوا کرتی ہے اور معجزہ نبی کے لیے عام پر
ظاہر کرنے کے واسطے۔ ولایت کی انتہا نبوت کی ابتدا ہوتی ہے۔ ولی طلب میں جانے والا ہوتا
ہے اور نبی مقصود کو پانے ہوئے واپس الی الخلق آنے والا ہے۔ ولی ولایت کے اظہار سے
معطل ہوتا ہے اور نبی دعوائے نبوت سے تصدیق کو پہنچنے والا۔ خواہ آج مسلمان کھلانے
والے مثلثا کے حجاب میں انتہا کو پہنچ گئے ہوں، مراتب اور مدارج میں زمین و آسمان کا
فرق ہے۔ ایک کے گناہ دوسرے کے مواب ہیں۔ بلکہ ہم کو تو نبیوں اور رسولوں کے گناہ بھی
نصیب نہیں ہیں۔ مثلاً حضرت یونس علیہ السلام سے جو قصور سرزد ہوا وہ محض غیرت اسلام اور کفر
سے بیزاری تھا۔ لیکن عتاب میں گرفتار ہوئے اور فرمایا کہ اگر یونس معافی نہ مانگتے اور اپنے رب
کی تسبیح نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ ہی میں رہتے۔ لیکن ادھر اگر آج کسی کو وہ غیرت
نصیب ہو تو وہ بلاشبہ ولی اللہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے:

حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ وَحَسَنَاتُ الْمُقْرَبِينَ سَيِّئَاتُ الْعَاشِقِينَ
الْعَاشِقِينَ وَحَسَنَاتُ الْعَاشِقِينَ سَيِّئَاتُ الْوَاصِلِينَ

عوام کے نزدیک یہ عجیب بات ہے۔ کیونکہ گناہ اور مواب دو متضاد فعل ہیں۔ تو پھر
ایک کے گناہ دوسرے کے لیے مواب کس طرح ہو سکتے ہیں؟
اسے عزیز! خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور تیرے علم کو زیادہ کرے۔ یہ گناہ
مواب حال کے تغیر سے ہے فعل کے مادر ہونے سے نہیں ہے جب واصل کا کسی خطا سے
تنزل ہوتا ہے تو وہ اپنے مقام و صل یعنی اس حال سے جس میں اسے مشاہدہ اور لغت سے اطمینان
تھا اگر ایا جاتا ہے تو وہ واصل کے لیے درد و فرقت میں بے قرار ہوتا ہے۔ اور عاشق اپنے مقام
درد اور محبت میں خوش ہوتا ہے۔ تو گویا واصل کا حال تنزل کی صورت میں عاشق کی مانند ہوتا ہے۔
اور عاشق جب کسی وجہ سے اپنے مقام سے گرتا ہے تو مقرب کے مقام میں آتا ہے اور اس
عشق و محبت کے لیے بے قرار ہوتا ہے جو اسے حاصل تھا۔ اور مقرب گاہے درد و الفت کی
ہوا سے لذت قلب سے سرور پاتا اور خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح مقرب کسی غفلت سے چاروں پاؤں
اُڑا ہوتا ہے۔

تو جب بندگان خدا اور مردانِ الہ کے حال کے علم سے ہماری عقلیں عاجز ہیں تو
نبیوں اور رسولوں کے حال کے علم سے تو کلام ہی کیا۔ بلکہ جو کچھ بھی ہم نعت کی رو سے نبیوں
اور رسولوں کی نسبت جانیں یا کہیں وہ ہم آپ ہی ہوں گے۔ ان کے حال سے تو کسی ولی کو
بھی حصہ نہیں ہے مگر بہت کم۔ اور عوام تو اس میں از حد عاجز ہیں اور یہی باعث انکار ہے۔
کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سے عارف اور شہنا ساز ہو سکے تو
وہ اس سے انکار کر دیتا ہے۔ مطابق فرمان:

بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِحِلْمِهِ
وَكَلَّمَآ يَا قَهْمَرْنَا وَنِيلَهُ (۳۹:۱۱-۱۰)
حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر قادر نہ ہو سکے
اس کو (نادانی سے) جھٹلادیا اور ابھی اس کی حقیقت ان
تک آئی ہی نہیں۔

اور سورہ مومنوں میں فرمایا:

أَمْ لَمْ يَعْرِضُوا أَسْمَاءَهُمْ قَهْمَرَكُ
مُنْكَرُونَ (۲۳:۶۹-۶۸)
یا نہیں پہچانا انہوں نے رسول اپنے کو پہچاننے
واسطے اس کے انکار کرنے والے ہیں۔

لغت میں منکر کے معنی ناشناس کے بھی ہیں۔ دیکھو اسورہ یوسف میں حق
تعالیٰ فرماتے ہیں:

وَجَاءَ أَخُوهُ يُوسُفَ فَاذْخَلُوا
عَلَيْهِ قَعْرَهُمْ وَهُمْ كَذَّابُونَ
اور آئے بھائی یوسف کے پس داخل ہوئے
پاس اس کے توڑنے ان کو پہچان لیا اور
وہ ان کو پہچان سکے۔

تو یہاں منکرین کے معنی ناشناس کے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے لیے باوجود تسلیم کر لینے کے
یہ انکار باعث ہمالت ابدی اور قصود سے نامرادی اور حقیقت سے اعیت ہے، کیونکہ یہ
سورہ عقادی ہے جب بنیاد ہی حقیقت کے خلاف ہو تو عمارت کی استقامت حق پر محال
ہے۔ اور اس محل میں لقائے الہی اور سیرانی اللہ کا مشاہدہ ناممکن۔ اس واسطے کہ جس چیز پر
یقین ہی نہ ہو اس کے لیے سچی کے قدم کٹ جاتے ہیں۔ تو پھر سب اعمال اور اجرائے ہو جاتے
ہیں جن مسلمانوں کو موتی کریم نے اپنے فضل و کرم سے اس گمراہی کے گڑھے سے بچا لیا ہے

گروہ حقیقت تک نہ رہی پہنچ سکیں تاہم صراط المستقیم پر حسن اعتقاد کے سہارے چل رہے ہیں۔
اور بخشش و نعمت کے مستحق ہیں۔ لیکن جو سورہ اعتقادی کے دریا میں غرق ہو رہے ہیں، کنارہ نہ تھا
ان کے لیے عقاب ہو گیا ہے۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔

تو افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مثل خیال کرتے ہیں
اور ہر آیت رشد کو ظاہری ابواب پر ہی جانچ رہے ہیں۔ گویا وہ دین کی حقیقت اور نورانیاتی
کو ظلمات کے حجاب میں مستور کر رہے ہیں۔ تو حسرت سے کہنا ہی پڑے گا کہ پھر ان کفار میں
جن کے حق میں حق کا ارشاد ہو رہا ہے:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَإِنَّكَ
قَهْمَرِي الْخَلْقِ وَكَوْكَأُوا لَا يَجْعَلُونَ
اور جن میں سے ایسے ہیں کہ تمہاری طرف
دیکھتے ہیں تو کیا تم ایسے اندھوں کو راستہ دکھائیں گے
اگرچہ کچھ بھی نہ دیکھتے ہوں۔

اور ان مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔

یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باوجود نور ہدایت اور
حضور کی طرف دیکھنا ہی سبیل رشد ہے۔ لیکن بظاہر صورت جو ایک دوسرے کے مثل ہے،
اس کی نفی فرمائی ہے کہ میرے حبیب! آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں لیکن
حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں دیکھتے تو کیا ایسے اندھوں کو جن کی نظریں آپ کے ظاہری پرورہ
گیں اور حقیقت سے ناشناس ہیں، راستہ دکھائیں گے جس حال میں کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھتے
ہوں۔ تو وہ نور جو بشریت کے لباس میں مستور تھا، وہ ہدایت جو حضور کے پہلو میں پوشیدہ تھی،

وہ کیفیت جو گوشہ چشم حبیب خدا سے ہو یا نفی، وہ شمع جو دونوں جہان کی روشنی کا موجب ہے اس اندھے رہ کر گمراہ ہوئے تو بظاہر دیکھنا ان کے لیے بجائے نفع کے نقصان کا باعث ہوا۔ تو آج عین اسلام بھی اس حقیقت (اور اور ہدایت سے ناشناس اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ اور تعجب یہ ہے کہ اس پر مصر ہیں۔ تو گویا جہالت کو علم تاریکی کو روشنی اور گمراہی کو راستہ سمجھ رہے ہیں۔ ورنہ زمانہ کے صدیقی اکبر حقیقت سے ماہر، معنوں کو پائے ہوئے، صحابہ میں سے برگزیدہ نے کیا ہی حق فرمایا ہے:

حَبِيبُ الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْأَلُكَ
اِلٰى وَجْهِكَ سَمْعًا وَبَصَرًا
حَقُّكَ سَمْعًا وَبَصَرًا
تَحْتَ رُسُوْلِكَ اَللّٰهُمَّ (منہات ابن حجر)

قرآن حکیم میں فکر و تدبیر سے دیکھیں تو اَدَانَتْ قَلْبِي، اَتَعْنَى کا مفاد اس بات پر وال ہے کہ اس شخص کو جو دل کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھتا وہ ہدایت سے اندھا اور محروم ہے۔ گو دعوت عام اور ہدایت خاص ہے جس میں ارادہ حضور کو خاص حصہ ہے۔ لیکن اس بد بخت کے لیے جس نے اپنے باطن کی آنکھ کو کج فہمی اور سوء اعتقاد ہی سے اندھا رکھا نفی فرمائی ہے کہ تم کس طرح ہدایت دے سکتے ہو اس بے نصیب کو جو آپ کو باوجود نظر کرنے کے نہیں دیکھتا۔ لیکن جنہوں نے دیکھا اور اس نور کو پایا ہے خوب جانتے ہیں۔ بلکہ یاکے دامن کو حسرت کے ہاتھوں سے جھاڑتے ہوئے حضرت ابوالحسن خرقانی قدس سرہ

قطب زمان فرماتے ہیں کہ تین چیزوں کی گنتہ کو میں نہیں پہنچ سکا: معرفت الہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات، نفس کی شرارت۔

وہ عظیم تعظیم تو کس رازہ نیست

وہ کمال اعتشاش ہیچ کس آگاہ نیست

اور یہ اس طرح ہے جیسے فرمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ وَمَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ عَعْرِفَتِكَ لیکن یہ کمال معرفت اور عبادت کی دلیل ہے۔ کیونکہ حَقَّ عِبَادَتِكَ اور حَقَّ عَعْرِفَتِكَ کے الفاظ سے عرف اور اس کی حقیقت سے علم ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ عبارت حال کے دوام اور کثرت سے ہے، جہالت سے نہیں۔ اور

انسان کی علم و عرف میں سیر

اس کے مدارج و منازل تک محدود ہوا کرتی ہے۔ حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے چھ منزلیں ہیں: (۱) عالم ارواح سے پشت والد (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) قبر یعنی عالم برزخ (۵) میدان قیامت (۶) دوزخ یا بہشت۔

ہر چند پیدائش سے قبل و ما بعد کا کوئی علم نہیں۔ ہوش سہالا تو میدان دنیا ہی ہے علم کے حصول کے بعد ماضی، حال اور مستقبل سے معلومات و محسوسات میں جذب ہوئے۔ اس سے پہلے نہ خدا کا پتہ نہ دین و اسلام کی خبر نہ اپنے سے جان پہچان نہ عیسے علم نہ

صواب سے صرف۔ محض يُؤْمِنُونَ يَافَعِيبَ پر دار و مدار۔ پھر علم یقین بلکہ حق الیقین کی یہی جگہ۔
 سعی و حصول کا قیمتی وقت، اجنت اور دوزخ خریدنے کی تجارت گاہ، معرفت خداوندی
 حاصل کرنے کا مقام، مومن و کافر، منافق و فاسق، جاہل و عالم بننے کا محل، حرص و طمع
 اکل کا بے انتہا شجر، تفاخر اور خود غرضی کی ناؤ، سود کا قاعدہ، اندھا دھند محشوق بے وفا،
 جاہلیت کا مرکز، غفلت کی زندگی، مومن کا قید خانہ، دوست کے لیے بل، بوڑھی دُشمن، لباس
 مکڑے پر راستہ، خوبصورت منقش سانپ، ملک بیداد، جث بایہ، مصائب اور آفات کا سنبل
 پُر خون، یافت و حُصولِ مطعون، اَللّٰهُ نَبَا مَلْعُونٌ وَ مَلْعِيْهَا مَلْعُوْنَ، ظلمت بے نور، اَللّٰهُ نَبَا
 مَسْخُوعٌ اَغْرُوْا۔ صبح جس کو نوازتی ہے شام کو گرا دیتی ہے۔ اس کا فائدہ نقصان اور نقصان
 فائدہ۔ اس اُلٹ بیان کا کیا ٹکنا تا، بس دھوکا اور فریب ہے اس سے دل کا لگانا

انسان نے یہاں اگر پرورش پائی، اسی جگہ عقل آئی، میدان دنیا ہی میں حیاتی پائی اور پھر اسی جگہ ہی موت کا شکار ہوا، بے نام و نشان ہوا، اور پھر یہاں سے ہی اٹھا کھڑا کیسا جائے گا۔ لیکن کہاں کا اٹھنا اور کیسی موت! جب تک زندہ ہے کچھ یاد نہیں۔

اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ
 اِیْسُو کَرِّمًا یُّکْرَمُ احْسَنَ حَمَلًا ﴿۱۹﴾

اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ آزمائے
 تم کو کہ تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔

سے بے خبر آزمائش کے میدان میں حرص و حظ کے بستر پر طول اہل کا تنبیہ لگائے غفلت کی چادر اوڑھے بے فکری کی فیند میں بے ہوش پڑا ہے۔ وہ سعی اور کوشش جو مومنِ کیم نے صراطِ استقیم پر چلنے اور عینِ حقیقت کو پہچاننے کے لیے عزایت فرمائی تھی، بے راہ اور بے عمل

میں صرف کر رہا ہے اور اپنی دانت میں بہت اچھا کر رہا ہے۔

اسی خسارہ اور نقصان سے بچانے کے لیے اور صراطِ المستقیم اور مقصد کو پانے کے لیے مولیٰ کریم اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ارشاد فرما رہے ہیں۔ گویا دعوت دے کہ علم حق سے متنبہ فرما رہے ہیں؟

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ
 أَعْمَالًا ۚ الَّذِينَ يَبْذُلُونَ
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَالَهُمْ
 يَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّجْتَنِبُونَ
 كُود (میرے حبیب!) کیا ہم تمہیں بتائیں کہ غلوں کے
 بھانٹے خسار میں کون ہے؟ وہ لوگ جن کی سعی
 جیاتی دنیا میں صرف ہو گئی اور وہ سمجھتے ہوئے ہیں
 کہ ہم اچھا کر رہے ہیں۔

سچی کو تو آخرت کی راہ پر لگنا لگانا تھا، اسو اس طرف سے تو بالکل بے توجہی رہی، اور دنیا کے سامان عیش و عشرت اور حفظِ نفسانی کے لیے غریب جگر پی پی کر نہایت اخلاص سے طالب اور تمام عمر کو شاں رہے اور اسی کو مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔

اے عزیز! یہ دو حصوں پر منقسم ہے: ایک بظاہر، دوسرے باطن۔ بظاہر طاقت سے عمل ظہور پکڑتے ہیں اور باطن ہمت سے۔ اور ہمت قدرت سے اور قدرت ہستی سے! البتہ ہے۔ گو بظاہر طاقت بھی ہمت کے سوا متحرک نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جب تک انسان کسی امر (بد یا نیک) کے لیے مرید نہیں ہوتا، جو اس کوئی کام نہیں کر سکتے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ح ارادہ یا خیال طاقت کی طرف تسخیر کرتا ہے گو یا حاکم اپنے محکوم کی طرف حکم فرمانا ہے وہ بجا لاساتے ہیں۔ اور جو نسی قوت ارادی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتی اور اپنے فکر و غور میں منہمک رہتی ہے

وہ ہمت ہے اَلْهَمَّةُ اِسْمُ الْاَعْظَمِ۔

یہ تو ہر انسان سمجھ دار پر روشن ہے کہ جب یہ اپنے ارادوں سے کوئی کام کرنے لگتا ہے تو صرف چند غظلوں کے لیے جب تک فکر اس سے وابستہ ہو، ہمت اور طاقت جمع ہو جاتی ہے لیکن جہاں کام شروع ہو گیا، خواہ وہ مختصر یا در حساب ہی کیوں نہ ہو اس کی ہمت اس کام پر جمع اور مقید و محدود نہیں رہتی بلکہ کسی مطلوب اور مرغوب مقصود کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ تو گویا یہی حقیقی انسان ہی خودی اور معنوی صورت میں دو ٹوٹا پھرتا ہے۔

صوفیائے کرام کے نزدیک یہ دوسرا وجود ہے جو ٹکی صورت کملانے کا مستحق ہے۔ بعض ہستیوں کی ہمت اس قدر بلند اور طاقتور ہو جاتی ہے کہ ان سے نہایت عجیب و غریب واقعات ظہور میں آتے ہیں۔ اور چونکہ بظاہر اعضائے عناصر کی طرف ان کی اکثر توجہ نہیں ہوتی اور ساری ہمت باطن ہی میں متصرف رہتی ہے اس لیے ان کی ہمیت بالکل کمزور ہو جاتی ہے اور یہاں تک ترقی کر جاتے ہیں کہ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، پانی پر زمین کی طرح چل سکتے ہیں، ہزار ہا کوس کی مسافت چند قدم میں طے کر لیتے ہیں۔ اور ان کے ارادوں سے کئی ایک ایسے خرق عادت واقعات سرزد ہوتے لگتے ہیں کہ عوام الناس کی عقلوں پر دیکھ لینے اور مان لینے کے بعد بھی تنگی واقع ہوتی ہے کہ روحانیت اس جسم کی باوجود ثقل کے کس طرح مقل ہو سکتی ہے؟ نہ معلوم کہ ان بندگان خدا کا وجود مثل لباس کے ہو جاتا ہے۔ اگر انسان اپنی طاقت سے لباس بے جا کو ساتھ لیے پھرتا ہے تو یہ وجود بھی ان مقدس ہستیوں کے لیے گراں نہیں ہو سکتا۔

لیکن ان مردان خدا کا مقصود خرق عادت نہیں ہوتا ہے۔ عوام الناس کے نزدیک تو

یہی ولایت اور کمال فقر ہے، حالانکہ یہ راستہ کا کھیل اور تماشا ہے، نہ منزل مقصود۔ اسی لیے کوتاہ میں مسمریزم کی شجہ بازی کو بھی اس کی مثل خیال کرنے لگتے ہیں۔

گو مسمریزم بھی ایک طاقت خیال ہے جو مدت کی تمنائی میں مشق کا نتیجہ ہے لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کبھی کسی مسمریزم کے عامل سے ہوا میں اڑنا، پانی پر چلنا اور ہزار ہا کوس پر فوراً پہنچنا یا پہنچا دینا سرزد ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان کی طاقت محض دماغی اثر ہے جو کسی آدمی پر پڑ کر اس کو ہوش کر دے یا کسی چیز کو بغیر ہاتھ پاؤں ہلاتے اٹھا کر دیوار سے ٹکرا دے یا توڑ دے۔ یعنی جس قوت ارادی سے اعضا کے وسیلہ سے کام کرنا تھا، بلا جوارح کر دیا۔ کئی ایسے تماشا دکھا سکتے ہیں اور عوام کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں جب کسی آدمی کو سلمے بٹھا کر اڑا دیتے ہیں تو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ لیکن وہ ان کے ہلانے سے بڑھتا ہے جو کچھ پوچھتے ہیں، بتاتا ہے۔ کچھ پوشیدہ اشیاء سے خبر دیتا ہے وغیرہ۔ تو یہ بے ہوشی اصل بے ہوشی کی مانند نہیں ہوتی کیونکہ محض ان کی دماغی توجہ کا اثر اس طاقت پر (جس کو ہمت کہنا روا ہے) پڑ کر کشش کر لیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جوارح سے بے توجہ ہو کر جمع ہو جاتی ہے اور وہ آدمی چند منٹ کے لیے بے ہوش کی طرح ہو جاتا ہے۔ لیکن بعد میں خود بخود ہوش میں آ جاتا ہے اور کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔

بعض جاہل لوگ اس کو بھی ولایت ربانی سے مشابہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یا فقر اور اہل دین الحق کی کرامات کو اسی پر خیال کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایک مسمریزم ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اور یہ سراسر دھوکا اور خطا ہے۔ کیونکہ ولایت دوستی اور محبت کو کہتے ہیں جو محض عنایات الہیہ پر

مختصر ہے۔ اور ان کی ہمت کا رخ ہمت کی طرف اور توجہ روح کی جانب اور دوسرے دھڑ کے اثبات پر بلکہ اس سے بھی دیر بے انتہاء دنیا و مافیہا سے اعراض کیے ہوئے آخرت کی حیاتی کے حصول پر متصرف ہوتی ہے۔ اور سمریزم والوں کی توجہ اس کے برعکس حصول دنیا اور عجیب و غریب تماشا دکھانے کی طرف ہوتی ہے۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اور ایک بہت بڑا قابل غور فرق یہ ہے کہ اولیائے کرام کا معاملہ قلب کے وابستہ ہے جو کسی کسبے حاصل نہیں ہوتا۔ مطلق درود الہی اور ارادۃ الہی پر منحصر ہے۔ اور یہ سراسر کسب کا نتیجہ ہے جو چاہے حاصل کرے۔ اور محض دماغی اثر ہے جس کا ثبات اور پائدار ہونا محال ہے۔

بندگان خدا کی توجہ کا اثر قلب پر ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر اور نور سے کیٹنی بڑا کسب پیدا ہوتی ہے۔ تڑپا دیتی ہے، حالت کو بدل دیتی ہے، روحانیت کو بڑھا دیتی ہے اور بصیرت کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہونے دیتی۔ بلکہ اتحادی توجہ سے تو بالکل صورت و سیرت ظاہر و باطن میں یکساں ہو جاتا ہے۔

جب حضرت باقی باللہ قدس سرہ نے نان بانی کو توجہ دی اور حجرہ سے باہر آئے تو ارادت مندوں پر مشکل واقع ہوئی کہ اب آداب و سلام کس کا بجالائیں۔ کیونکہ حضرت صاحب اور نان بانی میں کسی قسم کا کوئی فرق نہ تھا۔ لیکن جلد ہی تفاوت نمایاں ہو گیا کیونکہ آپ تو اپنے حسب معمول کاروبار میں مشغول ہوئے اور نان بانی کم صم بے ہوش پڑا تھا۔ نا استعدادی کے باعث ہوش و حواس بجا نہ رہے اور تیسرے دن مر گیا۔ اسی لیے تو آپ نے اس کے حسب

اشتیاق فرمایا تھا کہ میرے جیسا ہو جائے گا۔ مگر اس نے نہ مانا اور اسی وقت ہونا چاہا۔ عرض کیا کہ حضرت! اگر ہونا ہے تو ابھی ہو۔ ہر چند سمجھایا لیکن اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دفعۃً توجہ سے یہ انجام ہوا۔ اگر آہستہ آہستہ تعلیم ہوتی تو برداشت ہو جاتی۔

ہزار ہا ایسے واقعات بزرگان دین سے سرزد ہوئے ہیں لیکن میرا اس کتاب میں یہ تذکرہ مقصود نہیں ہے۔ بہر کیف ان ہستیوں سے بحالت اضطراری اور اختیاری دونوں طرح سے خرق عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ان کی پرواہ نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا غور چاہتے ہیں۔ یہ محض محبت کے پھول ہوتے ہیں جو مومن کی صفات ہے۔ غیر متعلقات بغیر دنیا و مافیہا کو اپنے طرف قلب میں جگہ دینا گناہ سمجھتے ہیں۔ اسی نشہ توحید میں سرشار اور مستغرق رہتے ہیں۔

کشف کیا چیز کرامت کیا ہے! استقامت ہے ولایت ساری

کشف و کرامت کو بندگان خدا نے حیف و نفاس سے تعبیر کیا ہے۔ لیکن اس کے معنی صرف حقیر اور ناپاک چیز نہیں بلکہ آثار بلوغت بھی ہے۔ لیکن عوام کو سوائے بظاہر امور (کرامت، دعا، دم وغیرہ) کے باطن سے کچھ علم و حصول نہیں ہوتا اس لیے وہ اسی کو معراج کمال تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ متقدمین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کرامت کا ظور بیت کم پایا جاتا ہے کیونکہ ان کا حوصلہ اور استعداد نہایت قوی اور بالاتر تھے۔

سوال: چاہیے تھا کہ جس قدر استعداد اور قابلیت زیادہ ہو اسی قدر خرق عادت

بھی زیادہ ہوں؟

جواب: اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لیکن کرامت اضطراری اور اختیاری دو صورتوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ تو جس قدر حوصلہ فراخ ہوگا، مطابق کَلَّا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِزَادَتْ شُعْبًا اضطرار نہ ہوگا۔ اور اختیاری کو وہ پسند نہ کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ پائے ہوئے تھے، ان کا حال ان غوارق عادات سے بالاتر تھا۔ اور اس وجہ پر جو کچھ ان سے ظاہر ہوا وہ ان کے معاملہ کی صحت سے ہے اور وہ اس کو کرامت نہیں جانتے۔ مثلاً:

جب ایک عجمی شخص بڑے ارادے سے مدینہ شریف میں آیا اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرابہ میں تازیانہ سر کے نیچے رکھے سوئے ہوئے پایا تو کہا: اس شخص سے جہان میں اس قدر فتنہ ہے؟ اور دل میں امیر المؤمنین کو مار ڈالنے کو آسان سمجھ کر تلوار کیسے بغی تو دو شیر ظاہر ہوئے جو اس پر حملہ کرنے کو تھے۔ چنچا، اور اس کے آواز سے امیر المؤمنین جاگ اُٹھے۔ اور وہ اسلام لے آیا۔

یہ کرامت تھی جو نہ اضطراری ہے نہ اختیاری، محض حفاظت من اللہ تھی اور مومن کی نگاہ سے حال کی صحت۔

۲: ایک صحابی فوج اسلام کے سپاہی بن کر قاصد کی حیثیت سے دشمن کی طرف جنگل میں جا رہے تھے۔ راستے میں شیر ملا اور حملہ کا ارادہ کیا۔ آپ نے جلدی سے پروانہ نکال کر اس کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ اسے کتے اگر خداوند کریم کی طرف سے تجھے کھانے کا حکم ہو تو میں تیری غوراک ہوں۔ لیکن میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں جس کا حرج اسلام کا نقصان

ہے۔ شیر متواضع ہوا اور سر نیچا کر دیا۔ وہ صاحب اس پر سوار ہو کر فوج مخالف کی طرف روانہ ہوئے۔ جب دشمن نے یہ صورت حال معائنہ کی تو صلح کر لی اور جنگ سے باز رہے۔

ہر کیف اصحاب غیر القرون میں بھی کرامات کا اس کثرت سے مذکور ہے کہ ان کے اندراج کے لیے یہاں گنجائش نہیں اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے۔ غرض اس سے صرف یہ ہے کہ جب انسان اپنے پروردگار کا فرمان بردار ہو جائے تو کوئی چیز اس کی نافرمان نہیں ہوتی۔

تو ہم گردن از حکم داور میسج
کہ گردن نہ سچید ز حکم تو سچ

لیکن ان کا مقصد حصول دنیا نہیں بلکہ آخرت ہوتا ہے۔ دنیا دہانیا سے منہ پھیرے ہوئے ہمہ تن ہمت اور طاقت سے اپنے مقصد و مطلوب کے حصول میں ماسعی ہوتے ہیں۔ اور فرمانِ خدا بجلال والا کرام ہے:

أَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (۲۹:۵۳) یہ کہ نہیں ہے واسطے انسان کے مگر جس میں وہ
(پہ ۲۷-۳۷) کوشش کرے۔

تو ان کے نزدیک حیات دنیا کوئی چیز نہ تھی اور اگر تھی تو آخرت کی حیاتی کے لیے۔ ان کا مقصد آخرت اور مطلوب مولیٰ کریم۔

آج اسلام اور ایمان کے معانی اور مفاد دریائے حرص و ہوا میں غرق ہو رہے ہیں۔ اور
وَمَا هِيَ إِلَّا الْحَيَوٰةُ الدُّنْيَا ۖ اَلَّذِيْنَ لَا يَخْلُفُوْهُ اَكْبَرُ ۚ كَظَاقِ نٰسِيَانٍ ۚ مِّنْ رَّكْعَةٍ اَكْبَرُ ۚ اَسَىٰ ۚ فَرِيقَةٌ اَوَّلُ شَرِّهَا
وَاِنَّ اَدْنٰى اَسْمٰى الْاٰخِرَةِ ۚ لَھِیَ الْحَيٰوٰتُ ۚ مِّنْ اَعْرَاضٍ ۚ کِبٰی ۚ ہرے کو کاؤا یَعْلَمُوْنَ ۚ سے جاہل

ہو رہے ہیں تو علم یقین نے ان کو کیا نفع دیا،

تو نے نہیں دیکھا جب جادوگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آئے تو فرعون سے وعدہ کے طلب گار ہوئے کہ اگر ہم غالب رہے تو ہمیں انعام ملے گا؟ فرعون بولا ہاں بلکہ تمہیں مقرب بنایا جائے گا۔ آخر جب مقابلہ میں حق ظاہر ہوا اور وہ مغلوب ہو گئے تو بے ساختہ اَعْلَیٰ تَرِیْتَ الْعَاقِبَتِیْنَ ۔ سَرِیْتُ مُوسٰی وَهَارُونَ کَا فِرْعَوْنَ بلند کر کے سجدے میں گر گئے اور ایمان والوں میں شامل ہو گئے۔ فرعون یہ دیکھ کر غیظ و غضب میں بھر گیا اور بولا:

قَالَ اَمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ
اِنَّهٗ لَكَبِیْرٌ كُمْ اَلَّذِیْ عَلَّمَكُمُ السَّحْرَ
فَلَا قُوَّةَ لَیْسَ اَیْدِیْكُمْ وَاَسْرَاجُكُمْ فَوْقَ
یَحْلُلُیْ ذُلًا وَّصَلَیْبُكُمْ فِیْ جُحِیْمٍ
اَلْاَحْزَابُ وَتَعْلَمُوْنَ اَنَّا اَنْشَأْنَا
وَاَنْتَیْ ۔ قَالُوْا لَنْ نُّؤْتِیْكَ عَوْدًا
نَّجَا مَّا مِنْ اَبَدِیَّتٍ وَاَلَّذِیْ قَطَرْنَا
كَافِیْرٍ مَّا اَنْتَ قَاوِمٌ وَاَمَّا تَقُوْیِیْ
هٰذَا اَحْیَدٌ اَلَّذِیْنَ اٰمَنَّا
یَرْثِیْ یَعْقُوْکُمْ اَوْ نَحْطِیْکُمْ وَاَمْ اٰخِرُ هٰذَا

فرعون بردہ کہ پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں
تم اس پر ایمان لے آئے، بیشک، تمہارا بڑا بھائی (موسیٰ)
ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ تو میں تمہارے ہاتھ
اور پاؤں جانب خلاف سے کھادوں گا۔ دھکچور کے
تئوں پر سولی چڑھا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہو گا کہ
ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے
والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آچکے
ہیں ان پر اور جس نے ہم پر پیدا کیا ہے اس پر ہم تم کو گرہ لگا
نہیں دیں گے۔ تو جو تجھے کہتا ہے کہ ایک اور توجہ کرتے
سکتا ہے تو صرف اسی دنیا کی زندگی میں۔ ہم اپنے بعد لگا

عَلِیْکُمْ مِنَ السَّحْرِ ۚ وَ اَللّٰهُ خَبِیْرٌ
اَبْقٰی ۙ (۲۰: ۴۲، ۴۳، ۴۴) کہ جسے اور اسے بھی جو تم نے ہم سے زبردستی جادو کر دیا ہے
ساکھ (۲)

نہایت قابل غور اسبق آموز اور بصیرت افروز قصہ ہے کہ جب جادوگر مغلوب ہوئے اور دیکھا کہ ہمارے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک اژدہا جس کا اصل عصا تھا کھا گیا ہے تو انہیں کوئی شک و شبہ نہ رہا کہ لوگوں کی نظروں میں نظر بندی کر کے لکڑیوں اور سیوں کے سانپ متحرک بنا دکھانا تو جادو کا فعل ہے۔ بمصدق کلام الہی:

قَاذَا جَبَا لَهُمْ دَعُوْیَہُمْ یَحْیٰی اٰیٰہِ
مِنْ سِحْرِہُمْ اَنھَا سَخِی ۙ (۲۱: ۱۰۰)

لیکن ایک لکڑی کا جگمگ خداسانپ بن کر ان سیوں اور لکڑیوں کو نکل جانا جادو نہیں ہو سکتا تب ان کو حضرت موسیٰ کلیم اللہ اور ہارون علیہما السلام کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ سجدہ میں گر پڑے اور رب موسیٰ و ہارون کا اقرار کر لیا۔ لیکن بعد از ایمان جب حمایت الہی ان کے شامل حال ہوئی اور معافی ان پر ظاہر ہوئے تو فوراً ایمانی سے دل زندہ ہو گئے۔ تب حیات الدنیا کو بیچ سیکھے اور جذبہ حقانی سے مست ہو کر

خود یک جرمہ از کف ساقی ہر چہ فانی مست کردہ باقی
دامن از مسک غیر افشانہ لیس فی الذائر عیار خواند
فرعون کو صاف جواب دیا کہ تو کیا کر سکتا ہے، بہت ہو گا تو حیات الدنیا میں ایذا دے گا

یا قتل کرے گا تو اس کی ہمیں کچھ فکر نہیں اور نہ ہی ہمارا کوئی نقصان ہے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ — مُبْتَحَانَ اَللّٰہِ وَرَجَعْنَا — وائش مند کے لیے ان آیات میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ پہلا اقرار اور ایمان ولائل کی رُو سے رَبِّیُّمُؤْمِنٌ وَہَاذُنْ اِسْلَامٌ کی مانند تسلیم کرنا تھا۔ لیکن جب انوار الہی کی بارش سے قلب میرا بھروسے اور رویت کی رویت کی سے میں البتہ حاصل ہوا تو اَمَّا اَسْرَتِنَا کی حقیقت ظاہر ہو گئی۔

دلائل و فرعون تک بھی ایسے ہی پہنچے تھے جیسے جادوگروں کو۔ بلکہ اس کی دعوت کے لیے مولیٰ کریم کی طرف سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو باخصوص فرمان تھا کہ ان نشانات اور دلائل کے ساتھ فرعون کے پاس جاؤ، شاید وہ غور کرے۔ بلکہ جادوگروں سے زیادہ نشانات اس نے دیکھے تھے۔ مطابق فرمان **فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ** یعنی نو نشانات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف داعی ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ یدربینا اور عصا بڑی نشانیاں تھیں۔ اور فرعون بلکہ اس کے اراکین کے دلوں میں یقین بوجھکا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حق لے کر آئے ہیں، اور یدربینا اور عصا جادو نہیں ہے، مجھڑہ ہے۔ چنانچہ فرمایا:

وَجُحَدُوا بِهَا وَأَسْتَفْتَتْهَا أَنْفُسُهُمْ

”دلوں نے توں کا یقین کر لیا تھا کہ انہوں نے

ظُفَمَاوَعُلُوْا ط (۱۷: ۲۷-۱۹) پ (۱۹: ۱۷) ص (۱۷: ۱۷)

لیکن جب فرعون نے اپنی طرف دیکھا تو اس کو اپنی خدائی اور شاہی نے راہ راست پر نہ آنے دیا اور حق سے باز رکھا۔ اور اس کو تکبر میں ملبوس کر دیا۔ اس نعمت عظمیٰ اور حیات جاودانی سے جس کو کبھی زوال نہیں آسکتا یہ نصیب کر دیا اور جان بوجھ کر دنیا کی حقیر زندگی اور ناپائدار

زینت و جاہ و حشمت پر ہی رہ گیا۔ جب غرق ہونے لگا تب ایمان لانا بھلا معلوم ہوا۔

اٰمَنْتُ اَنْهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِيْمَانِ لَا يَآئِيْسُ بِكَ شَيْءٌ مِّنْ شَيْءٍ مَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ مگر اِيْمَانِ

رَبِّهِ بَنُو إِسْرَءِيلَ وَالْأَنْصَارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 اُسے میں ساقا اس کے بنی اسرائیل اور میں

(پیشہ: ۱۴۷۰ - سن: ۱۹۹۰) فرماں برداروں سے محبت۔

مگر بے سود کیونکہ مہلت دنیا کے گزر جانے اور وعدہ الہی آجانے اور عذاب و تکلیف لینے کے بعد ایمان لانا کام نہیں دیتا۔

آج ہماری تصدیق بھی فرعون کی تصدیق سے بڑھی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری
نفسانیت اس سے کسی طرح کم ہے۔

نفس مارا کمتر از فرعون نیست !
 لیک اورا عون مارا عون تمہیت

کیونکہ آج نام نہاد مسلمان بھی جان بوجھ کر یسوع کو کفر و کفرِ اکبر کا حقدار قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ ان کے دل کی بات ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و قہر کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی جلالت و جلال کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی مہبت و محبت کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت و قہر کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی جلالت و جلال کا احساس ہے۔ ان کے دل میں تو اللہ تعالیٰ کی مہبت و محبت کا احساس ہے۔

میدان میں نفس کے رہنما پر سوار صر صر و ہوا کا چاک ہاتھ میں لیے حجاب کے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں۔ جس حیاتی یعنی وقت معین میں حصول آخرۃ اور حیات جاودانی مقصود تھا اور جس میں قوت سے سامان معیشت اور بہت سے رجوع الی اللہ ذاتی درجہ تھا، وہ سب کا سب دنیا و مافیہا ہی میں صرف ہو گیا۔ بجا دت و ریاضت، لکھ و غم جو تمام تر سرمایہ آخرت کا موجب تھا، اس کا تو ذکر ہی کیا۔ اگر بڑا بھی تو مقصود دنیا اور مافیہا۔ ہمارے رکوع و سجود اور قیام و قعود سب اغراض دنیا سے ملبوس اور ہماری دعا و مناجات ہماری خواہشات سے ملوث۔

مَنْ كَانَ يُؤَيِّدُ الدُّنْيَا
وَرَبَّيْنَاهَا نُوتِ بِإِنْفِرَ عَمَّا كُنْهَ فِيهَا
وَهُمْ فِيهَا لَا يَبْخُسُونَ ۚ أُولَٰئِكَ
الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلَّا النَّارُ ۚ وَحَيْثُ مَا صَعَوْا
فِيهَا وَبُطِلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ

جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی ذریعہ و زینت کے طالب ہوں ہم دنیا ہی میں ان کے اعمال کا بدلہ دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں اتنی جہنم کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو کچھ اعمال انہوں نے اس میں کیے سب برباد اور جو کچھ کرتے رہے سب ضائع۔ (۱۱: ۱۵-۱۶-۱۷)

دنیا چند روزہ زندگی ہے اور انسان غفلت کی غیند میں مستغرق، اور ایسا جاہل کہ جس کے لیے مولیٰ کریم نے وعدہ فرمایا کہ:

مَنْ آمَنَ تَبَتَّ فِي الْأَرْضِ رِزْقًا عَلَى
اللَّهِ وَرِزْقُهَا ۚ (۱۱: ۲۱-۲۲)

میں کوئی چلنے والا زمین میں مگر اللہ کے ذمے ہے رزق اس کا۔

اس کی طلب میں مارا مارا پھرتا ہے، خون جگر پیتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ اور جس کام کے لیے جس مدعا کے واسطے اس کو پیدا کیا گیا ہے، جس فائدہ کے لیے اس کو عالم اسر سے عالم شہود میں لایا گیا ہے، جس غرض کے لیے مَسْقُودٌ مَسْأَلٌ اِلٰی جَلَن کی میعاد سے مطلع کر کے مَا خَلَقْتُ الْبَشَرَ وَلَا نَسْ اَكَا لِدَعْبُدُون (اِنَّا لَنَعْرِفُوْنَ) فرمایا ہے اور ہر جمع ہی نہیں خواب خرگوش کی مانند بے ہوش ہو رہا ہے۔ لیکن موت کے بعد جب اس وجود سے انتقال کرتا ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے کہ آہ! جس کی طلب میں رات دن میں جان و دل سے عاشق تھا وہ میرے کام نہ آسکی، اور آخرت کا میدان خالی رہ گیا۔ جس میں بے سرو سامان بلکہ گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے داخل ہونا پڑا۔ مثل خواب حیات الدنیا میں اصل مقصود کو بھول کر محض لہو و لعب ہی میں نایاب وقت کو کھو بیٹھا، اور آج حسرت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔

کاش! آج اس وقت کی جو ہو اسے تیز جا رہا ہے، قدر ہوتی۔ اپنی سعی کو گمراہ نہ کرتے اور اس بے بہادری و ہمت کو راہ پر صرف کر کے ابدی فلاح حاصل کرتے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ حمت باطنی ارادہ، قدرت اور فکر ہے۔ ظاہر و باطن کے سب کام انہی سے وابستہ اور انہی پر منحصر ہیں۔ ہر ایک امر کے لیے پہلے خیال کا ہونا معروف ہے اور خیال سے فکر قوت پکڑتا ہے تو ارادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور سب ارادے اس کی قدرت کے محتاج ہیں اور ہر طرح کی قدرت روح سے ہے تو جس وجود کی روح کا میلان جسمانیات (بشریت) کی طرف ہو یعنی جس انسان کا رُخ طبیعت کی طرف ہو اس شخص سے متعلقات جسم یعنی دنیا و مافیہا کی طلب کے سوا اور کچھ سرزد نہیں ہوتا ہے، اور اس کا مقصود دنیا کی زندگی اور

اس کا مطلوب سامان عیش و آرام وغیرہ ہی ہوتا ہے اور یہی اصل گمراہی ہے۔ خواہ نازیں پڑیں اور حج ادا کرے۔ کیونکہ یہ جو کچھ بھی بظاہر کرتا ہے اگر اس سے اس کے باطن میں کوئی اثر پیدا نہ ہو تو بے سود ہے۔ بلکہ درجہ ایمان میں جو شخص زبان سے بظاہر اسلام کا اقرار کرے اور دل میں تصدیق نہ رکھتا ہو وہ عند اللہ منافق ہے جو اس کافر سے جو کسی شہد کی بنا پر یا تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے انکار کرتا ہو بدرجہا بُرا ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت امکان اور گمان ہے کہ تصدیق کے بعد مومن ہو جائے۔ لیکن منافق باوجود مسلمان ہونے کے انکار رکھنے والا (یعنی کافر) ہے۔ اسی لیے ان کے حق میں دہم فرمائی ہے:

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَجَاتِ الْأَسْفَلِ
مِنَ النَّارِ وَكَانَ كَيْدُ كُفْرِهِمْ كَبِيرًا
(۴۵:۴ - ۴۵:۵) بیگ منافق لوگ کے لیے نیچے کے درجے میں ہیں اور ان کے لیے ہرگز کوئی مددگار نہ پائے گا۔

اور یہ نہ ٹھننے والی گمراہی اور نہ ٹھننے والا اندھیرا ہے جس کے لیے کوئی چراغ نہیں۔ کیوں کہ راستہ پر جس کا رخ اُلٹ جائے اور روشنی سے جس کو اندھیرا ہو، نور سے ظلمت نصیب ہو۔ دین کی آڑ میں دنیا کمانے والا، اسلام کے لباس میں کفر چھپانے والا کس بات پر ایمان لائے جب کہ عین بصارت سے اندھا رہنا پسند کرے؟

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي
الْآخِرَةِ أَهْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا
جو شخص اس (دنیا) میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور راستے سے گمراہ ہے۔
(۴۲:۱۸ - ۴۲:۱۹)

اس اعمیت سے مراد باطن کی آنکھ کا اندھا ہونا ہے، نہ بظاہر آنکھ کا جو کسی عارضہ سے اندھی ہو گئی ہو۔ کیونکہ اگر اسی ظاہری آنکھ سے مراد لی جائے تو ضرور ہے کہ سب اندھے بیگناہ آخرت میں اندھے ہوں، اور یہ محال ہے۔ اسی لیے مولیٰ کریم نے دوسرے مقام پر اس کی توضیح فرمادی ہے:

فَأَنكحْنَا زَاكِيَاتِ الْأَعْيُنِ وَأَنكحْنَا
تَعْمَىٰ الْقُلُوبِ الَّذِينَ فِي الضُّلُمِ
(۲۶:۲۰ - ۲۶:۲۱) پس بینک وہ نہیں اندھی جو عین آنکھیں دیکھیں اندھے ہوجاتے ہیں دل جو کہ سنوں کے اندر ہیں۔

دل کا اندھا ہونا انکار کے اندھیرے اور ایمان کی ہینا سے بے بصر ہونے کی وجہ سے ہے۔ مگر یاد رہے کہ وہ بصیرت ایمانی اور نورانی فانی جو دل کی آنکھ کے متعلق ہے اس کا ماخذ بھی یہی آنکھیں ہیں، اور اسی آلہ اور اسی راستہ ہی سے لقاء ربانی اور مشاہدہ دوز دانی اور نور بھائی سے معرفت کا ہونا قرار پاتا ہے۔ خواہ بظاہر آلہ بگڑ کر بند ہو گیا ہو تاہم باطن کی روشنی کے منافی نہیں ہے۔ جیسے الہام اور وحی کے لیے کان ہی مخصوص ہیں اور کان کا بست نہ ہونا اس کا منافی نہیں ہے۔ اسے عزیز! دیکھ سورہ کشف میں کیا تصریح ہو رہی ہے:

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ
عَرْضًا ۚ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ
فِي غُلَظٍ عَن ذِكْرِنَا لَا يَسْمَعُونَ
اور اس روز دوزخ کو ہم کافروں کے سامنے عرصہ ۱۰۰۰ سال کے لیے دکھائیں گے۔ اور جو لوگوں کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور ہنسنے کی طاقت نہیں رکھتے۔
(۲۷:۲۷ - ۲۷:۲۸)

زبان سے ذکر کرنا تو عوام کو معلوم ہے اور دل میں یاد کرنے کو بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن آنکھوں کا ذکر کیا یا وجود ویدار اور مشاہدہ سے تعلق رکھتی ہے نہیں سمجھ سکتے۔ اور یہ بصیرت قلبی ہے بقول شخصہ ذِکْرُ الْوَسْطَانِ لَكَذَلِكَ وَذِکْرُ الْقَلْبِ وَتَوْصِیَّةٌ وَذِکْرُ الرُّوحِ سَرَّاحَةٌ۔

اور قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر عضو کی عبادت اس کے فعل سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور مطابق فرمانِ ایزد متعال قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَأْنِهِ کے طریقہ اور سنت الہی پر عمل ہوا کرتا ہے۔ جیسے ہاتھوں کی عبادت سخاوت کرنا، جہاد فی سبیل اللہ میں تلوار چلانا اور طاقت کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ پاؤں کی عبادت سوائے قیام اور چلنے کے اور نہیں ہوتی۔ اسی طرح کان کی عبادت سننے اور زبان کی عبادت پڑھنے یا بولنے یا ذکر کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اسی طریقہ پر آنکھ کی عبادت سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ آنکھوں کی عبادت قرآن مجید کا پڑھنا اور دیکھنا یا قدرتِ خدا پر نظر کرنا ہے۔ لیکن اس صورت میں اُمّی یا اندھا اس سے محروم ہوگا۔ اور یہ بعید از انصاف ہے جو محال ہے۔ گو معانی بظاہر آنکھ کے عمل پر مبنی ہیں لیکن حقیقت بصارت قلبی سے وابستہ ہے کیونکہ اندھا سنا بموجب قرآن شریف: لَا تَعْبَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْبَى الْقُلُوبُ اَلَّتِي فِي الصُّدُورِ قلب کے اندھا ہونے کے سوا نہیں ہے۔ اور یہ بالکل حیاں ہے کہ کافر بظاہر اندھے نہیں ہوا کرتے۔ گو بصارت قلبی بھی انہی بظاہر راستوں کی مقید ہے یعنی اپنے عمل پر ہی اس کا عمل درآمد ہوتا ہے۔ لیکن بظاہر آدم کی محتاج نہیں خواہ وہ بگڑ کر بیکار ہو جائے جیسے کہ اوپر گزر چکا ہے۔

بظاہر آنکھ سے قدرت کا معائنہ بغیر رویت گو کسی قدر عبادت میں داخل ہو سکتا ہے۔

لیکن حقیقت کے یہ بھی خلاف ہے کیونکہ مومن کی نظر میں خدا کی قدرت کا معائنہ اس کی صنعت پر دلیل ہوتا ہے اور کافر کی نظر میں صرف عجائبات کا ملاحظہ یا اشیاء کی حقیقت یا نشوونما کی ابتداء و انتہا اور بس، لکن قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْجَمِیْدِ:

قُلْ لِّلَّذِیْنَ الْأَسْرَافُ وَهَنٌ فِیْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ . سَیَقْبُضُوْنَ اِلَیْهِمْ (۱۲۱: ۸۵) میں ہے سب کس کا مال ہے، جمعیت بول اشیاء کے لیے۔ ۵۴۔ ۵۵۔ کہ خدا کا۔

چونکہ یہاں ذکر سے مراد آنکھ کا مشاہدہ ہے اس لیے یہ معنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو عوام مومن و کافر میں یکساں پائے جاتیں۔ بظاہر آنکھ کا مشاہدہ موجودات تک محدود ہے لیکن بصارت قلبی جس کا انحصار حجاب کے دور ہونے کے سوا اور انہیں ہے حقیقت سے وابستہ ہے۔ جب حجاب قلب دور ہو جاتے ہیں تو ایسے شخص کی نظر بصارت میں ہر شے کے حجاب کی نفی ہو جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ حق پر ہو جاتا ہے۔ اور موجودات کے وجود کا حجاب اس کی نظر میں نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درجہ احسان کی تعریف میں فرمایا ہے۔ درجہ احسان میں اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گویا تو مومن کریم کو دیکھ رہا ہے اور اعلیٰ درجہ یہ کہ توجانے کہ ہر حال تجھے مومن کریم دیکھ رہے ہیں۔ درجہ اول کا انحصار رویت پر ہے اور درجہ ثانی کا مدار علم پر۔ اور علم الیقین کا حصول سماعت سے تعلق رکھتا ہے اور علم رویت بصارت سے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ ان کی آنکھیں میری یاد سے پردہ میں یقین اور وہ (اس لیے کہ) وہ سننے کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یا دوسرے معنوں میں وہ سنتے ہی نہ تھے یعنی وہ ہدایت کی

طرف آنا نہیں چاہتے تھے، اور نہ کچھ سستے جاتے۔

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِضْمًا خَيْرًا لَّاسْمَعَتْ
اگر اللہ جانتا تھا میں نیکی تو ان کو سننے کی

(۲۳: ۸ - پک - ۱۷۷)

توفیق دیتا۔

حواس غصہ میں سب سے زیادہ مؤثر سماعت اور بصارت ہے۔ انہی کے ذریعہ سے سماعت دماغی اور قلبی ہوتی ہے۔ کسی علم کا حصول ان دونوں قوتوں کے بغیر نہیں: بَكُمُ عَمِيَ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ۔ بچپن سے آخر عمر تک اسی سلسلہ سے نیک و بد اور خیر و شر کا وصول ہے جب بچہ استاد سے الف پڑھتا ہے تو جب تک اسے الف کی شکل (۱) سے عارف نہ کر دیا جائے رویت الف سے جاہل رہتا ہے۔ ایسے ہی تمام حروف کا صرف وجود دیکھنے سے علم محال ہے جب تک سماعت سے حرف کا نام قوت حافظہ کے سپرد نہ کیا جائے۔ اسی لیے پہلے دعوت کے لیے سماعت کا رآمد ہوتی ہے لیکن بعد میں حقیقت کا انحصار رویت ہی پر ہے۔ جیسے اندھا حافظ بن سکتا ہے پڑھا بھی سکتا ہے لیکن حروف والفاظ کی شکل سے عارف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دل کا اندھا ہو وہ باوجود آنکھ رکھنے کے اندھا ہے۔ فرمان ہے:

وَلَقَدْ دَرَأْنَا لَجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْإِنسِ
اور ہم نے بہت سے آدمی اور جن دونوں کے

لیے پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے

وَالْإِنسِ دَعَا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ

سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے

يَهْمًا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں مگر ان سے

وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ

سننے نہیں۔ یہ لوگ چار پایوں کی مانند ہیں بلکہ

كَأَنَّهُمْ أَصْنَانٌ هُمْ أَصْنَانٌ أُولَئِكَ

هُمُ الْفَقِلُونَ (۷: ۱۷۹ - پک - ۹)

ان سے بھی بے راہ، یہ وہی ہیں جو غفلت میں

پڑے ہوئے ہیں۔

(دکھ ۱۲)

صاف ظاہر ہے کہ باوجود بظاہر دیکھنے، سننے اور سمجھ رکھنے کے اندھے، بہرے اور بے سمجھ ہیں۔ یعنی وہ فوراً ایمان جو دل میں روشن ہو اور اس سے ہدایت پائیں اس سے دل خالی ہیں۔ گو منافق عبادت کرے مگر اس کی عبادت بے نور اور ارادہ باطن اس سے دور ہے۔ مطابق کلام الہی:

لَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَلَا يَفْقَهُونَ

نہیں آتے نماز کو مگر وہ کاہلی کرتے

ہیں۔

(پک - ۱۳۶ - ص ۹: ۵۴)

منافق کے علاوہ فاسق بھی اگرچہ شریعت کے حکم سے مومن ہے لیکن وہ بھی اس نور سے بے نصیب ہے جس سے ہدایت یا بھو:

وَاللَّهُ لَا يَقْدِرُ الْقَوْمَ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ

اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا فاسقوں کی

قوم کو۔

(۲۴: ۹ - پک - ۹۷)

منافق اور فاسق کا فرق صرف اتنا ہے کہ منافق تصدیق قلبی سے محروم ہے۔ اور فاسق باوجود تصدیق قلبی کے بے نصیب ہے اور باوجود راہ راست پر ہونے کے رجوع کاہل ہے اور ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ یعنی جوارج سے احکام خداوندی کی فرماں برداری نہیں کرتا، سعی نہیں کرتا۔ تو جب تک انسان مولیٰ کریم سے طالب نہ ہو، التجا نہ کرے، وہ غنی عن العالمین بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ مرن دونوں اللہ سے جب کوئی شخص سوال

اَحَدًا کس پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ بلکہ ماں باپ کے زیادہ شفیق ہر رفیق سے بڑھ کر رفیق ہمارے
 وہم و گمان سے دور ہمارے عقل سے بعید سخن آخر بُدِ اَیْنُو مِنْ حَبْلِ الْوَرْدِ
 یار من نزدیک تر از من بہ من ست وین عجب ترکہ من از وے دورم
 چہ کنم ہا کہ تو اں گفت کہ او! در کس از من و من مجبورم
 اگر قرآن شریف کو نظر عمیق سے دیکھا جائے تو اس منہم حقیقی نے انسان کو عین ہدایت
 پر پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کو اس کا سحر کیا ہے اور انسان کو اپنی فرماں برداری کے لیے حکم صادر
 فرمایا ہے۔ لیکن اس فرماں برداری کا پھل اور طاعت کا مقصد اس محنت سے حصول اور ادا
 مولیٰ کریم کی محبت اور عرف ہے جو عین ہدایت اور ہدایت کا مقصد اور ثمر ہے جیسا کہ فرمایا ہے
 یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ چونکہ یہ میدان آزمائش ہے اور نفس کا حجاب ایسی بلا ہے کہ اس سے بچنا
 اور صراط المستقیم پر چلنا آسان کام نہیں۔ نفس کا سب حکم ظاہر رہے اور ایمان کی سببیت
 اور حقیقت بَوَصُّونَ بِالْغَيْبِ پر ہے۔ آج کون ہے جو اسلام کے چہرے اور نور ایمانی سے
 عارف ہو کر نور اور لعینیت قلب کا بے ہوا خزانہ پاسکے، جبکہ سراسر خواہشات اور حیات الدنیا
 کے فریقہ اسلام اور ترقی اور مہجودی کا انحصار مال و جاہ دنیا ہی پر سمجھ رہے ہیں۔ اور
 فرمان مولیٰ کریم ہے:

إِنَّ الدِّينَ لَا يَزُجُّونَ لِقَاءَهُ تَوَضَّعُوا
 بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا ظَلَمْنَا قَوْلًا
 الَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا خُفُّونَ ۚ
 جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں اور دنیا
 کی زندگی سے عیش و راسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور
 ہماری نشانوں سے غافل ہو رہے ہیں۔ ان

أُولَٰئِكَ مَا دَّوَّاهُمُ النَّاسُ يَمْكُرُونَ ۚ
 لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۸۰-۸۱-۸۲) (چپ ۸۰-۸۱-۸۲)
 لوگوں کا ٹھکانا ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے
 تھے، دونوں ہے۔

گو اس کا شان نزول کفار کے حق میں ہے لیکن عمل اور اعمال کی رو سے کافر اور مومن
 اس میں برابر ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ مومن رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونے کی
 اور اس کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اور کافر نہیں رکھتا۔ کافر حیاتِ آخرہ اور ملاقات رب
 العالمین کا منکر ہے اس لیے وہ حیات الدنیا پر راضی اور مطمئن ہے۔ اگر مومن باوجود ایمان
 کا مدعی ہونے کے دَخُّونَ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا ظَلَمْنَا قَوْلًا دیکھا ہے تو ایمان اور ایقان کس بات
 پر ہے؟ جبکہ وہ ذاتِ قدیم حیاتِ دنیا کو کھیل تماشا اور آخرت کو ہمیشہ کی اصل حیاقی فرما
 رہے ہیں، اور حسرت کے الفاظ سے غفلت کی نیند سے جگا کر لاعلمی سے مطلع کر رہے ہیں۔ کہ
 کاش! یہ لوگ جانتے ہوں۔

سوائے بھائی! جب تک تیرے قدم اس دار فنا سے اٹھ نہ جائیں اور آخرت یعنی
 دار بقا کی طرف استقامت نہ پکڑیں، طلب حق کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟

در اصل لَا يَزُجُّونَ لِقَاءَهُ کسی امید پر دال ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ امید یاب کا
 ہونا طلب کے سوا محال ہے۔ تَوَضَّعُوا دَرَأَى اللّٰهُ كَمَا عَمِلَ كَب ظَمُور پذیر ہو سکتا ہے اور امید
 لقائی الدنیا و آخرہ کہاں جب کہ ہم حیات الدنیا پر ہی راضی ہو گئے ہوں۔ اور ہمارے قلب
 اسی پر ہی مطمئن ہو بیٹھے ہوں، آج کون ہے جو اپنے مولیٰ کریم کے لیے بے قرار اور اپنے
 آپ کے بیزار ہو جائے! اپنے نفس کے لیے اس مالک پروردگار پر ناراض ہوتے رہتے ہیں

ہر کہ او از خوشین بیزار گشت بیشک او از محرم اسرار گشت

اس مقام حصولی پر بیدار اور ہوشیار ہونا چاہیے اور سر پر خاک ڈالنی چاہیے۔

وقت ہوا سے تیز جا رہا ہے۔ نہ معلوم کل کیا ہونے والا ہے۔ قیمتی ہر مایہ جو سانس کا سانس بن کر ہاتھ سے جا رہا ہے واپس نہ آئے گا۔ انسان ایک دن واپس دنیا میں آنے کے لیے تڑپے گا، مگر بے سود، ہرگز نہ آ سکے گا۔ تجھے جب قدر معلوم ہوگی، مگر بے حاصل۔ اُنہ آج اپنے کام کی فکر کرتا کہ تجھ پر رحم کیا جائے۔

حضرت نوری رحمۃ اللہ علیہ پر جب جلا دقتل کے لیے ہاتھ چلانے لگا تو آپ کے شاگرد نے جلدی سے نوری رحمۃ اللہ علیہ کو پیچھے ہٹا کر اپنی گردن جلا دے آگے رکھ دی۔ پھر نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ جلا د حیران ہوا اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچی۔ اس دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا، دنیا کی ایک گھڑی ہمارے لیے آفت کے ہزار سال سے بہتر ہے اور ہمارا مذہب ایسا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ دوسانس جو پہلے ہی قتل ہونے کی وجہ سے توقف ہو گا وہ میرے بھائی کے کام آئیں۔

یہ بات! آج ہم کو اس طرف سے حصہ ہی نہیں۔ یہ دولت کہاں اور ہم کہاں۔ کافر منافق اور فاسق تو درکنار مومن اور مسلمانوں کا بھی آج عجیب حال ہے حقیقت اسلام اور دین ایمان سے جا مل ہو رہے ہیں۔ ایک رسم و رواج کی مانند عمل کا نام دین رکھ لیا ہے، قانون اسلام اور تعزیرات دین کا علم حاصل ہونے پر مولانا، نماز روزہ حج، زکوٰۃ جبراً و قہراً ادا کر کے مومن اور اجازت کو غنیمت جان کر معصیت اور دنیا و مافیہا کے شہیدا، دین کے رنگ میں دیا

کانے کے لیے مسلم۔ گویا نبی کی آڑ میں شکا رکھیل رہے ہیں۔ ہم کیا اور دین کا رستہ کھا۔
تو نے نہیں دیکھا، جب گنہگار لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے مومن ہونے کا دعویٰ کیا تو اس عزیز البجارت کی طرف سے کیا ارشاد ہوا؟

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا
وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ
الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ قُرْآنٌ يُطِيعُوا
اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يُلِيْكُمُ فَن
أَعْدَاءُ لَكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ
رَحِيمٌ (۱۴۳- ۱۴۴)

تو جب وہ اسلام لا چکے اور تسلیم کر چکے تو ضرور کسی تصدیق اور یقین کے بعد ہی کیا ہو گا۔ اور ایمان اور ایقان دو چیزیں نہیں۔ تو پھر یہ نفی بن انشکیوں ہوئی؟ اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی ہے کہ جو تم اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری میں عمل کرو گے تو اس میں سے کچھ کئی نہیں کی جائے گی۔ اور امر مسلمہ ہے کہ کوئی عمل بجز ایمان کے قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو وہ منافق تھے نہ کافر اور فاسق، بلکہ مسلمان تھے۔ لیکن ابھی مومن نہ تھے۔ جیسا کہ فرمایا ہے کہ ہنوز تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَؤْتُوا جَاهِدُوا

مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان
لائے پھر کچھ شک نہ کیا اور خدا کی راہ میں لڑ

يَا مُؤْمِرِهِمْ وَالْأَنْفُوسُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

جان سے مجاہدہ کیا۔ یہی لڑکے صادق ہیں۔

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (ب) (سورة الحجرات - آیت ۱۵)

معرفت الہی

میں سخت اختلاف ہو رہا ہے۔ اور انسان پر اس سے زیادہ اور سخت مشکل کسی امر میں واقع نہیں ہوئی ہے۔

اسلام میں ایک گروہ اس بات پر ہے کہ وید اور الہی دنیا میں ہونا روا نہیں ہے، لیکن آخرت میں قیامت کے دن ضرور ہوگا۔ اور دوسرا گروہ قیامت کے دن بھی عرف و مشاہدہ ہونے سے منکر ہے۔ اور وہ اس دلیل پر ہیں کہ جب قرآن شریف میں صاف بیان ہے کہ:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْغَنِيُّ

میں اور اک کر سکتیں اس کا نگاہیں اور وہ اور اک کرتا ہے سب نگاہوں کا۔ اور وہ باریک بینی سے

خبر رکھنے والا۔

(۱۰۴:۱ - ۱۵۴:۱)

تو پھر وید اور مشاہدہ کیسے روا ہو سکتا ہے؛ بلکہ ناممکن ہے کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے سوال کیا:

رَبِّ آدِنِي أَنْظُرَ كَيْفَ (پ: ۷۶)

اے میرے پروردگار! تو مجھے دکھا اپنے تئیں

تو جواب ملا:

كَيْفَ تَنْظُرُنِي (پ: ۷۷)

تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔

یہ مسلمہ امر ہے کہ پیغمبر اولوا العزم سب ہستیوں سے برگزیدہ اور بنی آدم میں سے افضل

ترین اور خداوند کریم کی معرفت میں سب سے زیادہ عارف ہیں۔ تو جب ان کو یہ جواب ملا کہ ہرگز نہ دیکھ سکے گا۔ تو عام مومن کا مولیٰ کریم کو دیکھنا کس طرح ممکن اور روا ہو سکتا ہے؟

مردان راہ خدا میں سے ایک بزرگ کسی جگہ بیٹھے اپنے مولیٰ کریم سے مناجات کر رہے تھے۔ کوئی شخص پیچھے سے آیا اور سلام دیا۔ آپ چپ ہو گئے اور سلام کا جواب دیا۔ اس نے دریافت کیا آپ یہاں اکیلے بیٹھے ہیں؟ فرمایا تیرے آنے سے اکیلا ہو گیا ہوں۔ پوچھا آپ یہ مکالمہ کس سے کر رہے تھے؟ فرمایا اپنے پروردگار عزوجل سے۔ وہ شخص برا بھلا سمجھے تو آپ کے روبرو سوائے چند پتھروں کے کچھ نظر نہیں آتا۔ فرمایا اوجاہل! میں اپنے دل کے خطرات دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ و بحمدہ! باوجود عارف یعنی مومن ہونے کے اپنے حال سے علم رکھنے والے تھے۔ بس! اسی لیے فرمایا ہے کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے یعنی وہ نور جس سے رویت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ فکر کی ہمیشگی اور محبت کے غلبہ کے سوا نہیں ہے۔ اور جب تک دنیا و مافیہا سے غافل اور حُبِ المثلوات یعنی تمام مائل کی گئی چیزوں کی طرف سے دل کا انقطاع نہ ہو، یہ معنی ظاہر نہ

محال ہیں۔

آج جب کہ ظلمات کی گھٹائیں سمائے اوج پر چھا رہی ہوں اور نفعی مثبت کے فلسفہ سے چمک کر گویج رہی ہوں اور ایسی تاریکی کو کونسی روشنی سے نامزد کرنے والے دانا اور عقلمند اپنے زعم اور خیال باطل میں مستغرق دین الحق کے لیے مستزوق، طول اہل کے میدان میں خواہشات کے ثور پر سوار ہو کر ہٹتے بھٹتے اَلْهَمَّ يَجْعَلُون صُنْعًا کی تصدیق کر رہے ہوں تو آفتاب معرفت کی کرنیں ان کے لیے کب صراط المستقیم پر جلوہ فگن ہو سکتی ہیں جس سے علم حق اور مشاہدہ سے رویت اور حقیقت سے حق الیقین حاصل ہو؟ اسی وجہ سے

اسے بھائی! (خداوند کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے) لَا تَذَرُكَ إِلَّا بَصَآءُ سَمْعٍ
ادراک اور احاطہ ہے جو واقعی ناممکن اور محال ہے۔ کیونکہ چکرنگی ذات باری تعالیٰ میں حرام ہے
اور جان کہ کوئی ایک چیز جب دوسری چیز پر محیط ہو تو وہ دوسری شے محیط پر احاطہ نہیں
کر سکتی۔ مثلاً ہوا ہر چیز پر محیط ہے تو یہ محال ہے کہ کوئی شے اس پر محیط ہو سکے۔ تو بھلا اس
خالق کون و مکان بے مثل و بے نشان کی کنہ یا اس ذات بے نہایت کا ادراک اور احاطہ کیسے
ممکن ہو سکتا ہے جو خود درجائی شے فیض ہے۔ اور یہ بھی سمجھنے کے لیے 'ورنہ اس باری تعالیٰ کا
عرف کس سے اور کس چیز سے جبکہ ہر چیز کی ہستی اور قدرت اسی مالک الملک سے ہے۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا عَوَفْتُ سَمْعِي بِرَبِّي
یعنی میں نے اپنے رب کو رب ہی سے پہچانا ہے۔ یعنی اسی کے نور سے ہی عرف ہوا ہے۔

اس میں تو کام نہیں کہ یہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتیں اور نہ ہی دیکھ سکیں گی۔ اور
یہی ان صاحبان کی غلطی کا اصل اور سبب ہے۔ کیونکہ اگر یہ آنکھ مولیٰ کریم کے مشاہدہ اور دیدار
الہی کا عمل ہو سکتی تو ضرور تھا کہ سب آنکھ واسے دیکھ سکتے اور ظاہر میں عارف ہوتے۔ اور یہ
محال ہے۔

اسے بھائی! سمجھ جب آفتاب دنیا کسی سخت آندھی یا کالی گھٹائیں ایسا چھپ جاتا
ہے کہ بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے تو یہ آئہ بصارت یعنی آنکھ صبح و سالم تندرست بنیر کسی نقص کے
اندھی ہو جاتی ہے۔ یعنی جب تک آفتاب کی روشنی اس کو مٹا نہ بخشے یہ آفتاب وغیرہ کو نہیں
دیکھ سکتی۔ اسی طرح جب تک آفتاب معرفت قلب پر جلوہ فگن نہ ہو اور اس کے نور سے آنکھ

روشن نہ ہو چشم بصیرت کو عرف کیسے ہو سکتا ہے؟

چو تو پنہاں شوی از من جسم تار یکی و کفرم

چو تو پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو

اوپر گزر چکا ہے کہ مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأَعْيُنِ فَهُوَ فِي الْأَخْرَاقِ الْأَعْيُنِ جس کو واضح
کرنے کے لیے تصریح فرمائی ہے۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْنِي إِلَّا بَصَآءُ سَمْعٍ فَقَدْ تَقَبَّلَ الْقَبُولَ الْوَحْدَى
فِي الصُّدُورِ۔ یعنی جو یہاں اندھا ہے وہی آخرت میں اندھا ہوگا۔ اور یقیناً یہ آنکھیں اندھی
نہیں ہوتیں لیکن جو دل سینوں کے اندر ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بنیاتی اور اعیت
سب قلب سے وابستہ ہے نہ بظاہر۔ کافروں کے حق میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دونوں ان کے
سامنے ہم اس سببے لائیں گے کہ کَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا ان کی آنکھیں میری
یاد سے پردہ میں تھیں۔ اور آنکھوں کی یاد سوائے دیکھنے کے محال ہے۔ جیسے زبان کا ذکر بولنے
سے اور کان کا سننے سے۔ تو جب کفار کے لیے آنکھ کا پردہ یا دالنی سے جو مشاہدہ اور دیدار
کے سوا نہیں ہو سکتا، روا ہے تو ضرور مومن کے لیے آنکھ سے دیکھنا روا ہے۔ اور نور معرفت
سے مومن دیکھنے والا ہے۔ جیسا کہ فرمایا:

أَقْمِنَ سَرَّحَ اللَّهُ صَدْرَهُ وَلَوْ سَلَوَهُ

فَهُوَ عَلَى قُرْبٍ مِّن تَرْتِيهِ . قَوَّيْتُ

تَنْفِيسِيَّةً قُلُوبَهُمْ قَوْمًا دُكِّرَ لَهُمْ

أُولَئِكَ تَتَرَفَّعُ قُلُوبُهُمْ قَوْمًا مِّن دُونِهِمْ

بھلا جس شخص کا سینہ اللہ تعالیٰ نے (دین)

اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے پروردگار

سے روشنی پہنچے تو کیا یہ سخت دل کا فرکی

فرہ ہو سکتا ہے؟ پس ان پانچوں میں سے جن کے دل

(۳۸: ۲۷)

خدا کی یاد سے سنت ہو رہے ہوں یہی دگ مرتع مگر ہی ہو گیا۔

رہا سوال حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ذاتِ اقدس سے ان کا مطلب کیا حقہ دیکھنا تھا جس کے جواب میں لَئِنْ تَوَدَّیْ کا ارشاد ہوا۔ کیونکہ یہ ناممکن ہے۔ ورنہ نبوت کی پہلی ہی رات جب جنگل میں روشنی دیکھی اور آگ سمجھ کر سستہ معلوم کرنے یا آگ لینے کے لیے وادی مقدس میں پہنچے تو پروردگار عالم نے فرمایا اِنِّیْ اَنَا الذِّیْکَ یعنی بیشک یہ تو میں اللہ ہوں، تقریب عین حضور تھا اور رویت ظاہر کیونکہ مومن یا ولی بیدار میں جاتا ہے جو کچھ پاتا ہے ستر میں پاتا ہے اور نبی جو کچھ پاتا ہے ظاہر میں پاتا ہے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ید بیضا اور عصا وغیرہ جو کچھ پایا ظاہر میں پایا اور سب کو دکھا دیا۔ اور وہ اس لیے کہ نبی اپنی نبوت کا مدعی ہوتا ہے اور دعویٰ اس کے لیے لازم۔ برعکس اس کے ولی کے لیے دعویٰ کی کوئی صورت درست نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انخفا ہی بہتر اور اولیٰ ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی کے واسطے اس بظاہر آنکھ سے دیدار و رویت مولیٰ کریم ہوا ہے۔ لیکن اب لَئِنْ تَوَدَّیْ (تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا) ایسا اشکال ہے کہ یہ سب معنی فوت ہوئے جاتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ہمیں نبی و مرسل کے حال سے کچھ حصہ نہیں۔ بلکہ نبی تو درکنار ہم کو ولی کے حال سے مطلع ہونا محال ہے۔ اور ایسا ہی ولی کے لیے نبی کے حال سے۔

تو جب ولی نبی کے حال سے جا مل جاتا ہے، تو ہم تو اس ترازو کے پاس گ بھی نہیں۔ رہا دلیل و قال سے، تو وہ صاف ظاہر ہے کہ یہ سوال چکر لگی ذات باری تعالیٰ پر تھا جس کے لیے لَئِنْ تَوَدَّیْ کا جواب نہ۔ ورنہ تجلی تو اس وقت بھی ہوتی۔ فرمان مولیٰ کریم:

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِیَٰ جَبَلٌ جَعْلُهُ دُکَّاءُ

پھر جب تجلی کی رب اس کے لئے طرت پھاڑ کے کیا

تَحَوُّنًا مِّنْیَ صَوِّقًا دَہِیًّا (شا)

اس کو بڑھ ریزہ اور گڑے سرخ طبعی سلام ہے ہوش۔

اس لیے تجلیات، مشاہدہ، دیدار یہ سب روا بلکہ مقصود ہے اور چکر لگی یا کما حقہ محال۔ اور یہ ہو بھی کیسے؟ جب (اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ) اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو سب ہستی اور نور میں اللہ ہے۔ تو پھر حجاب دریا کو کس طرح دیکھ سکتا ہے؟ اور ذرہ آفتاب کو کیا پاسکتا ہے؟

حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ وصول خداوند تعالیٰ کا وصول ایسا نہیں ہے جیسا جسم کا وصول جسم سے ہوتا ہے، یا جو ہر کا عرض سے، یا علم کا معلوم سے، یا عقل کا معقول سے، یا شے کا شے سے، تَعَالٰی اَللّٰهُ عَنْ ذٰلِکَ عَلُوًّا کَبِیْرًا۔

اسی طرح دیدار الہی بھی کسی دیدار کی مانند نہیں ہے۔ نہ ہی میاں اور اک اور احاطہ کو کوئی دخل ہے۔ جو شخص حدیث سے قدم کا فرق نہیں جانتا اس کا سمجھنا نہایت مشکل بلکہ لے صاحب عرف کو سمجھنا بھی دشوار ہے۔ مشاہدہ اور دیدار یہ جو کچھ بھی ہے حال کے تغیر و حجاب کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے:

کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے

اور یہ حال ہے جو تحریر و قال سے باہر ہے، اور یہ ایک حیاتی ہے جو باطن سے وابستہ ہے۔ اور یہ وہ علم ہے جس کے لیے کوئی حرف نہیں۔ لیکن جو شخص یہ علم نہ رکھتا ہو وہ سب علموں سے جا مل جاتا ہے، اور عارف خواہ ظاہری علم سے ایک لفظ بھی دپڑھا ہو سب علموں سے

ظاہری حیاتی جو سراسر موت اور حیاتِ اخروی جو سراسر حیات ہے، الٹی نظر آ رہی ہیں محققین کے نزدیک یہ موت غمناک نفس کے سبب ہے اور حیات محبتِ الہی کے باعث ہے۔ یا موتِ حرومی کے سبب ہے اور حیات معرفت کے باعث ہے۔

حضرت علی، جویری عرف داتا گنج بخش صاحبِ لاہوری قدس سرہ نے کشف الاسرار میں لکھا ہے کہ "معرفت کے سبب جو حیات ہوتی ہے وہ اور ہے اور حیاتِ بشریت اور اہل عالم حیاتِ بشریت سے زندہ ہیں اور اولیاء حیات معرفت سے۔ ایک دن ہوگا کہ حیاتِ بشریت تمام ہو جائے گی اَمَّا نَفْسُ ذَا لِقَاءِ الْمَوْتِ اور حیات معرفت ہرگز ختم نہ ہوگی۔ فَلَنَجْزِيَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً اور یہی مضمون ہے کہ اَلْمُؤْمِنُ يُحْيٰى فِي الْمَوْتِ سَبْعِينَ سَنَةً

نیز دہر کر جائش تو باشی خوشا جانے کہ جانائش تو باشی

شاہِ کربانی قدس سرہ نے یہ آیت اَوْ مَن كَانَ مَيِّتًا فَاحْيَيْنَاهُ اُذِیۡہِ پڑھی تو فرمایا کہ اس حیات کی تین علامتیں ہیں۔ خلق سے عورت، حق تعالیٰ کے ساتھ خلوت اور زبان و دل کے ذکر پر ہمیشگی کرنا ہے

در روی خلالت و صحبتِ کشای سے ہائش بکلی متوجہ بندای

غافل مشواز ذوقِ دل و ذکرِ زبان تا زندہ جاوید شوی در دوسری

لیکن اس موت سے یہ سمجھ لینا کہ مردہ مثل جماد ہے سراسر غلط ہے۔ ایسا مردہ تو کافر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ موت حجاب اور حجاب کا سخت عذاب ہے

کَلَّا لَنَكْفُرَنَّ عَنْ تَسْبِيحِهِمْ يَوْمَئِذٍ یَقِیۡنَ وہ اپنے رب سے اس دن حجاب میں

لَنَجْزِيَنَّكَ حَيٰوةً طَيِّبَةً (پتہ - ۸۴) ہوں گے۔

اس دن اس ہزار موت سے بھی یہ حجاب سخت ہوگا۔ بلکہ قرآن شریف میں ہے کہ کافراں دن اپنے تنگ مقام کو دیکھیں گے تو موت کو پکاریں گے تو جواب ملے گا کہ:

لَا تَدْعُوۡا عَلٰۤی اَیۡوَمِہُمۡ یُتُوۡنَہَا وَ اِجۡدَ اَنَّہٗ

اِذۡ تَدْعُوۡا لَیۡسَ لَہُمۡ کَیۡفَیَّۃٌ (۱۳: ۲۵ - پتہ - ۱۳) مرنے والوں کو پکارو۔

مثل جماد مرجانے کے لیے کافر اٹھا کرے گا اور اس حیاتِ اخروی سے جس پر ایمان نہ رکھتا تھا سخت بیزار اور بے قرار ہو کر کہے گا:

یٰۤاَیَّتِیۡنِیۡ کُنۡتَ مُرَدًّا (۲۰: ۵۸ - پتہ - ۲۰) کاش! میں نہ ہو جاتا۔

مگر کہاں، کیونکہ یہ زندگی انسان کبھی فنا ہونے والی نہیں، اور نہ ہی ہوگی، حضرت علی، جویری قدس سرہ فنا اور بقا کے بیان میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بقا بقا بقا، جیسا تھا ویسا ہی ہے اور ویسا ہی رہے گا۔ اَلَا اِنَّ کُلَّ شَیۡءٍ اِنۡشَاۡہُ رَبِّیۡ ثُمَّ یُعَادِہُ تُوۡیۡہِ اِسۡمَ بَارِئِ تَعَالٰی لَمۡ یۡزَلِ اِلَیۡہِ نَیۡلٌ وَّ بَے مثالِ ذوالجلال والا کرام کی شان ہے۔ دوسرا فنا بقا فنا، جو پہلے نہ تھا، اب ہے، اور پھر نہ رہے گا۔

تو یہ حدیث یعنی دنیا و ما فیہا ہے۔ تیسرا فنا بقا بقا، پہلے نہ تھا، اب ہے، اور باقی رہے گا۔ یہ آخرت، دوزخ، بہشت و ما فیہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان جو پہلے نہ تھا، اور اب ہے، اور نہ رہے گا، کیا یہ بھی حدیث کی طرح ہے، قرآن مجید سے ثابت ہے کہ دنیا و آخرت میں نعمت و عذاب کے رُوسے جو کچھ بھی ہے سب انسان کے لیے ہے اس لیے اس کی ہستی حدیث کی طرح نہیں ہے جس کا اول و آخر فنا ہی ہو۔ کیونکہ یہ اس دارِ فنا میں آیا، اور اس حدیث

سے پہلے بھی تھا، اور باقی رہے گا۔ فرمان مومن کریم ہے:

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ

لَمْ يَكُنْ لَيْسًا مِّمَّنْ كُوْنًا (الدھر: ۱) کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔

لفظ علی کا اطلاق انسان پر ہے، کہ یہ تھا تو سہی لیکن ذکر کے قابل نہ تھا۔ کیونکہ ذکر تو خارجی وجود سے شروع ہوا۔ اس سے پہلے ذکر ہوتا تو کس طرح؟ کیونکہ نہ ذہنی وجود رکھتا تھا نہ لفظی۔ تو ہم خارجی وجود اور ذکر کہاں کا؟ ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا یعنی جب انسان کو پتہ خاکی یا دوسرے لفظوں میں خاکی کون و مکان خلقت کے وجود میں لانے تو ذکر شروع ہوا اس سے پہلے نہ ذکر تھا اور نہ ہی یہ ذکر کے قابل۔

ذخیرۃ الملوک میں بیان ہے کہ انسان پر چھ منزلیں گزرتی ہیں (۱) عالم ارواح سے پشت پدر (۲) بطن مادر (۳) میدان دنیا (۴) لحد قبر (۵) میدان قیامت (۶) بہشت یا دوزخ۔ لیکن اس کو ماقبل حیات الدنیا والآخرہ کا علم اسی وجود میں آنے سے معلوم ہوا۔ وہ بھی عقلی اور نقلی وجہ سے۔ ورنہ حالی علم سے اس کو سوائے حال کے کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے:

وَمَا لَكُمْ لَا تَعْلَمُونَ يَا لَئِيكُمُ

الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لَتَوَعَّلُوا يَوْمَ يُبْعَثُ

وَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ إِن كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ (۸۵: ۸۶ - پتہ - ۱۷)

اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے۔

حالہ کفر (فدا) تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار

پر ایمان لاؤ۔ اور اگر تم کو یاد ہو تو وہ تم سے اس

بارہ میں عہد بھی لے چکا ہے۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان اس وجود یعنی حدیث میں آنے سے پہلے بھی تھا جس کا اس کو علم میں تھا، اب کلام الہی سے معلوم ہوا۔ ورنہ کہاں کا عہد و اقرار اور کیسا یقین؟ علم (ابن عمیر اور حال انبیائے کرام اس برزخ میں کلام الہی سے ثابت ہے) تو مومن کریم نے اس کو اس وجود میں ظہور تام اور علم کل کے لیے نازل کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ سَرَاتَهُ

تو یہ عرف اور علم انسان کے لیے نہایت ضروری

بلکہ فرض ہے۔ کیونکہ جو اپنے سے جاہل ہوتا ہے وہ غیر سے زیادہ اہل ہوتا ہے۔ لیکن

ایک جہان اس علم سے جاہل ہے نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور

اب کس جگہ ہیں، اور کہاں جا رہے ہیں۔ دنیا و مافیہا کے مشیدائی اسی کی محبت میں سرشار

سَرَّيْنِ وَلَتَايْنِ حُبِّ الشَّهَوَاتِ

لوگوں کہاں کی خواہشات کی چیز پر اپنی محبتیں

مِنْ الْبِغْيَاءِ وَالْبَيْنَانِ وَالْفَنَاءِ

اور بیٹے اور سونا اور چاندی کے بڑے

الْبَغْيَاءِ وَالْبَيْنَانِ وَالْفَنَاءِ

بڑے ڈھیر اور نشان کیے ہوئے گھوڑے

وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَوَرِ

اور موسیقی اور کھیتی بڑی مزے دار مظلوم ہوتی

الْخَوَرِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْخَيُولِ

ہے۔ مگر یہ سب دیبا کی زندگی کے سامان

الْبَغْيَاءِ (۱۳: ۱۴ - پتہ - ۱۰)

ہیں۔

دنیا کی حیاتی کے دیوانے، اور خدا اللہ عَزَّوَجَلَّ حُسْنُ اسْتَبَاحٍ (اور خدا کے پاس) بھلا کتنا ہے)

کی کسی نعمت سے اندھے اور آخری حیات سے مُردہ ہو رہے ہیں، علم و عرف کہاں کا؟

دلت لاقہ سے جا رہا ہے اور مبادی حیاتی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ تب آنکھ کھلے گی جب

باب سوم

کیفیات برزخ

کیفیات برزخ فی الدنیا

تو یہ چلنا اور جانا جسم کے سوا ہے۔ اور اگر جسم ہے تو ایسا جو نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں! بندگانِ خدا کے ارشادات ہمارے سے ثابت ہے کہ ہم نے اپنا دوسرا وجود دیکھا۔ چنانچہ حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ میں چند بار ہم نے دیکھا کہ ایک جسم صحیح و سالم ہو ہو میرے سامنے آکھڑا ہوا اور وہ میں خود تھا زیادہ طوالت و فصاحت یہاں رائیگاں ہے۔ یہ حال ہے کوئی سمجھے تو کیا سمجھے کوئی جانے تو کیا جانے تب پتہ لگے جب حال کھلے۔ صرف اتنا سمجھ کے لیے ہو سکتا ہے کہ خواب ہر ایک انسان دیکھتا ہے بدن بالکل بے حس و حرکت مردہ کی مانند پڑا ہے اور دوسرا وجود کہیں کا کہیں کام کرتا پھرتا ہے اور یہ عوام کا حال ہے۔ چونکہ روح بدن کی طرف سے غیر متوجہ ہو کر دوسرے وجودِ بدن کی طرف راغب ہوتی ہے اور یہ بدن سو جاتا ہے، صرف نیند کے غلبہ سے بے ہوش کی مانند ہو جاتا ہے مولیٰ کریم نے اس حالت کو بھی اپنے کلام پاک میں موت فرمایا ہے اور یہ عارضی موت ہے حقیقی موت اس سے قوی ہے۔ کیونکہ موت کے بعد اس وجود کی محافظت بھی ترک ہو جاتی ہے۔

موت آگھرے گی جیسا ارشادِ مولا کریم:

كَلَّا بَلْ تُجِبُّونَ الْعَاجِلَةَ ۖ ذَٰلِكَ سَرُّوْنَ الْآخِرَةَ ۖ وَجُودُكُمْ يُقْرَبُ ۖ فَأَجِرُوا ۖ إِنَّ سَرَّيْهَا فَاظِرَةٌ ۖ وَجُودُكُمْ يُقْرَبُ ۖ بَابُ سَرٍّ ۖ تَطْنُ أَنْ يَفْعَلَ بِهَا فَاظِرَةٌ ۖ كَلَّا ۖ بَلَّغْتَ الْتَرَاثِي ۖ وَقِيلَ مَنْ كَرَّانِي ۖ وَهَكَذَا ۖ إِنَّهُ الْفَرَاثِي ۖ وَالتَّطْنُ الشَّاقِي ۖ بِالشَّاقِي ۖ إِلَى سَرِّكَ يُؤْمِنُ ۖ الْمَسَاقِي ۖ (۲۰:۲۰:۵۵)

کی ہے اس دن چلنا۔

(پتہ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰ - ۱۰۱ - ۱۰۲ - ۱۰۳ - ۱۰۴ - ۱۰۵ - ۱۰۶ - ۱۰۷ - ۱۰۸ - ۱۰۹ - ۱۱۰ - ۱۱۱ - ۱۱۲ - ۱۱۳ - ۱۱۴ - ۱۱۵ - ۱۱۶ - ۱۱۷ - ۱۱۸ - ۱۱۹ - ۱۲۰ - ۱۲۱ - ۱۲۲ - ۱۲۳ - ۱۲۴ - ۱۲۵ - ۱۲۶ - ۱۲۷ - ۱۲۸ - ۱۲۹ - ۱۳۰ - ۱۳۱ - ۱۳۲ - ۱۳۳ - ۱۳۴ - ۱۳۵ - ۱۳۶ - ۱۳۷ - ۱۳۸ - ۱۳۹ - ۱۴۰ - ۱۴۱ - ۱۴۲ - ۱۴۳ - ۱۴۴ - ۱۴۵ - ۱۴۶ - ۱۴۷ - ۱۴۸ - ۱۴۹ - ۱۵۰ - ۱۵۱ - ۱۵۲ - ۱۵۳ - ۱۵۴ - ۱۵۵ - ۱۵۶ - ۱۵۷ - ۱۵۸ - ۱۵۹ - ۱۶۰ - ۱۶۱ - ۱۶۲ - ۱۶۳ - ۱۶۴ - ۱۶۵ - ۱۶۶ - ۱۶۷ - ۱۶۸ - ۱۶۹ - ۱۷۰ - ۱۷۱ - ۱۷۲ - ۱۷۳ - ۱۷۴ - ۱۷۵ - ۱۷۶ - ۱۷۷ - ۱۷۸ - ۱۷۹ - ۱۸۰ - ۱۸۱ - ۱۸۲ - ۱۸۳ - ۱۸۴ - ۱۸۵ - ۱۸۶ - ۱۸۷ - ۱۸۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ - ۱۹۱ - ۱۹۲ - ۱۹۳ - ۱۹۴ - ۱۹۵ - ۱۹۶ - ۱۹۷ - ۱۹۸ - ۱۹۹ - ۲۰۰ - ۲۰۱ - ۲۰۲ - ۲۰۳ - ۲۰۴ - ۲۰۵ - ۲۰۶ - ۲۰۷ - ۲۰۸ - ۲۰۹ - ۲۱۰ - ۲۱۱ - ۲۱۲ - ۲۱۳ - ۲۱۴ - ۲۱۵ - ۲۱۶ - ۲۱۷ - ۲۱۸ - ۲۱۹ - ۲۲۰ - ۲۲۱ - ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ - ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ - ۲۲۸ - ۲۲۹ - ۲۳۰ - ۲۳۱ - ۲۳۲ - ۲۳۳ - ۲۳۴ - ۲۳۵ - ۲۳۶ - ۲۳۷ - ۲۳۸ - ۲۳۹ - ۲۴۰ - ۲۴۱ - ۲۴۲ - ۲۴۳ - ۲۴۴ - ۲۴۵ - ۲۴۶ - ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ - ۲۵۰ - ۲۵۱ - ۲۵۲ - ۲۵۳ - ۲۵۴ - ۲۵۵ - ۲۵۶ - ۲۵۷ - ۲۵۸ - ۲۵۹ - ۲۶۰ - ۲۶۱ - ۲۶۲ - ۲۶۳ - ۲۶۴ - ۲۶۵ - ۲۶۶ - ۲۶۷ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۰ - ۲۷۱ - ۲۷۲ - ۲۷۳ - ۲۷۴ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۷۷ - ۲۷۸ - ۲۷۹ - ۲۸۰ - ۲۸۱ - ۲۸۲ - ۲۸۳ - ۲۸۴ - ۲۸۵ - ۲۸۶ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۸۹ - ۲۹۰ - ۲۹۱ - ۲۹۲ - ۲۹۳ - ۲۹۴ - ۲۹۵ - ۲۹۶ - ۲۹۷ - ۲۹۸ - ۲۹۹ - ۳۰۰ - ۳۰۱ - ۳۰۲ - ۳۰۳ - ۳۰۴ - ۳۰۵ - ۳۰۶ - ۳۰۷ - ۳۰۸ - ۳۰۹ - ۳۱۰ - ۳۱۱ - ۳۱۲ - ۳۱۳ - ۳۱۴ - ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ - ۳۱۸ - ۳۱۹ - ۳۲۰ - ۳۲۱ - ۳۲۲ - ۳۲۳ - ۳۲۴ - ۳۲۵ - ۳۲۶ - ۳۲۷ - ۳۲۸ - ۳۲۹ - ۳۳۰ - ۳۳۱ - ۳۳۲ - ۳۳۳ - ۳۳۴ - ۳۳۵ - ۳۳۶ - ۳۳۷ - ۳۳۸ - ۳۳۹ - ۳۴۰ - ۳۴۱ - ۳۴۲ - ۳۴۳ - ۳۴۴ - ۳۴۵ - ۳۴۶ - ۳۴۷ - ۳۴۸ - ۳۴۹ - ۳۵۰ - ۳۵۱ - ۳۵۲ - ۳۵۳ - ۳۵۴ - ۳۵۵ - ۳۵۶ - ۳۵۷ - ۳۵۸ - ۳۵۹ - ۳۶۰ - ۳۶۱ - ۳۶۲ - ۳۶۳ - ۳۶۴ - ۳۶۵ - ۳۶۶ - ۳۶۷ - ۳۶۸ - ۳۶۹ - ۳۷۰ - ۳۷۱ - ۳۷۲ - ۳۷۳ - ۳۷۴ - ۳۷۵ - ۳۷۶ - ۳۷۷ - ۳۷۸ - ۳۷۹ - ۳۸۰ - ۳۸۱ - ۳۸۲ - ۳۸۳ - ۳۸۴ - ۳۸۵ - ۳۸۶ - ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ - ۳۹۰ - ۳۹۱ - ۳۹۲ - ۳۹۳ - ۳۹۴ - ۳۹۵ - ۳۹۶ - ۳۹۷ - ۳۹۸ - ۳۹۹ - ۴۰۰ - ۴۰۱ - ۴۰۲ - ۴۰۳ - ۴۰۴ - ۴۰۵ - ۴۰۶ - ۴۰۷ - ۴۰۸ - ۴۰۹ - ۴۱۰ - ۴۱۱ - ۴۱۲ - ۴۱۳ - ۴۱۴ - ۴۱۵ - ۴۱۶ - ۴۱۷ - ۴۱۸ - ۴۱۹ - ۴۲۰ - ۴۲۱ - ۴۲۲ - ۴۲۳ - ۴۲۴ - ۴۲۵ - ۴۲۶ - ۴۲۷ - ۴۲۸ - ۴۲۹ - ۴۳۰ - ۴۳۱ - ۴۳۲ - ۴۳۳ - ۴۳۴ - ۴۳۵ - ۴۳۶ - ۴۳۷ - ۴۳۸ - ۴۳۹ - ۴۴۰ - ۴۴۱ - ۴۴۲ - ۴۴۳ - ۴۴۴ - ۴۴۵ - ۴۴۶ - ۴۴۷ - ۴۴۸ - ۴۴۹ - ۴۵۰ - ۴۵۱ - ۴۵۲ - ۴۵۳ - ۴۵۴ - ۴۵۵ - ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸ - ۴۵۹ - ۴۶۰ - ۴۶۱ - ۴۶۲ - ۴۶۳ - ۴۶۴ - ۴۶۵ - ۴۶۶ - ۴۶۷ - ۴۶۸ - ۴۶۹ - ۴۷۰ - ۴۷۱ - ۴۷۲ - ۴۷۳ - ۴۷۴ - ۴۷۵ - ۴۷۶ - ۴۷۷ - ۴۷۸ - ۴۷۹ - ۴۸۰ - ۴۸۱ - ۴۸۲ - ۴۸۳ - ۴۸۴ - ۴۸۵ - ۴۸۶ - ۴۸۷ - ۴۸۸ - ۴۸۹ - ۴۹۰ - ۴۹۱ - ۴۹۲ - ۴۹۳ - ۴۹۴ - ۴۹۵ - ۴۹۶ - ۴۹۷ - ۴۹۸ - ۴۹۹ - ۵۰۰ - ۵۰۱ - ۵۰۲ - ۵۰۳ - ۵۰۴ - ۵۰۵ - ۵۰۶ - ۵۰۷ - ۵۰۸ - ۵۰۹ - ۵۱۰ - ۵۱۱ - ۵۱۲ - ۵۱۳ - ۵۱۴ - ۵۱۵ - ۵۱۶ - ۵۱۷ - ۵۱۸ - ۵۱۹ - ۵۲۰ - ۵۲۱ - ۵۲۲ - ۵۲۳ - ۵۲۴ - ۵۲۵ - ۵۲۶ - ۵۲۷ - ۵۲۸ - ۵۲۹ - ۵۳۰ - ۵۳۱ - ۵۳۲ - ۵۳۳ - ۵۳۴ - ۵۳۵ - ۵۳۶ - ۵۳۷ - ۵۳۸ - ۵۳۹ - ۵۴۰ - ۵۴۱ - ۵۴۲ - ۵۴۳ - ۵۴۴ - ۵۴۵ - ۵۴۶ - ۵۴۷ - ۵۴۸ - ۵۴۹ - ۵۵۰ - ۵۵۱ - ۵۵۲ - ۵۵۳ - ۵۵۴ - ۵۵۵ - ۵۵۶ - ۵۵۷ - ۵۵۸ - ۵۵۹ - ۵۶۰ - ۵۶۱ - ۵۶۲ - ۵۶۳ - ۵۶۴ - ۵۶۵ - ۵۶۶ - ۵۶۷ - ۵۶۸ - ۵۶۹ - ۵۷۰ - ۵۷۱ - ۵۷۲ - ۵۷۳ - ۵۷۴ - ۵۷۵ - ۵۷۶ - ۵۷۷ - ۵۷۸ - ۵۷۹ - ۵۸۰ - ۵۸۱ - ۵۸۲ - ۵۸۳ - ۵۸۴ - ۵۸۵ - ۵۸۶ - ۵۸۷ - ۵۸۸ - ۵۸۹ - ۵۹۰ - ۵۹۱ - ۵۹۲ - ۵۹۳ - ۵۹۴ - ۵۹۵ - ۵۹۶ - ۵۹۷ - ۵۹۸ - ۵۹۹ - ۶۰۰ - ۶۰۱ - ۶۰۲ - ۶۰۳ - ۶۰۴ - ۶۰۵ - ۶۰۶ - ۶۰۷ - ۶۰۸ - ۶۰۹ - ۶۱۰ - ۶۱۱ - ۶۱۲ - ۶۱۳ - ۶۱۴ - ۶۱۵ - ۶۱۶ - ۶۱۷ - ۶۱۸ - ۶۱۹ - ۶۲۰ - ۶۲۱ - ۶۲۲ - ۶۲۳ - ۶۲۴ - ۶۲۵ - ۶۲۶ - ۶۲۷ - ۶۲۸ - ۶۲۹ - ۶۳۰ - ۶۳۱ - ۶۳۲ - ۶۳۳ - ۶۳۴ - ۶۳۵ - ۶۳۶ - ۶۳۷ - ۶۳۸ - ۶۳۹ - ۶۴۰ - ۶۴۱ - ۶۴۲ - ۶۴۳ - ۶۴۴ - ۶۴۵ - ۶۴۶ - ۶۴۷ - ۶۴۸ - ۶۴۹ - ۶۵۰ - ۶۵۱ - ۶۵۲ - ۶۵۳ - ۶۵۴ - ۶۵۵ - ۶۵۶ - ۶۵۷ - ۶۵۸ - ۶۵۹ - ۶۶۰ - ۶۶۱ - ۶۶۲ - ۶۶۳ - ۶۶۴ - ۶۶۵ - ۶۶۶ - ۶۶۷ - ۶۶۸ - ۶۶۹ - ۶۷۰ - ۶۷۱ - ۶۷۲ - ۶۷۳ - ۶۷۴ - ۶۷۵ - ۶۷۶ - ۶۷۷ - ۶۷۸ - ۶۷۹ - ۶۸۰ - ۶۸۱ - ۶۸۲ - ۶۸۳ - ۶۸۴ - ۶۸۵ - ۶۸۶ - ۶۸۷ - ۶۸۸ - ۶۸۹ - ۶۹۰ - ۶۹۱ - ۶۹۲ - ۶۹۳ - ۶۹۴ - ۶۹۵ - ۶۹۶ - ۶۹۷ - ۶۹۸ - ۶۹۹ - ۷۰۰ - ۷۰۱ - ۷۰۲ - ۷۰۳ - ۷۰۴ - ۷۰۵ - ۷۰۶ - ۷۰۷ - ۷۰۸ - ۷۰۹ - ۷۱۰ - ۷۱۱ - ۷۱۲ - ۷۱۳ - ۷۱۴ - ۷۱۵ - ۷۱۶ - ۷۱۷ - ۷۱۸ - ۷۱۹ - ۷۲۰ - ۷۲۱ - ۷۲۲ - ۷۲۳ - ۷۲۴ - ۷۲۵ - ۷۲۶ - ۷۲۷ - ۷۲۸ - ۷۲۹ - ۷۳۰ - ۷۳۱ - ۷۳۲ - ۷۳۳ - ۷۳۴ - ۷۳۵ - ۷۳۶ - ۷۳۷ - ۷۳۸ - ۷۳۹ - ۷۴۰ - ۷۴۱ - ۷۴۲ - ۷۴۳ - ۷۴۴ - ۷۴۵ - ۷۴۶ - ۷۴۷ - ۷۴۸ - ۷۴۹ - ۷۵۰ - ۷۵۱ - ۷۵۲ - ۷۵۳ - ۷۵۴ - ۷۵۵ - ۷۵۶ - ۷۵۷ - ۷۵۸ - ۷۵۹ - ۷۶۰ - ۷۶۱ - ۷۶۲ - ۷۶۳ - ۷۶۴ - ۷۶۵ - ۷۶۶ - ۷۶۷ - ۷۶۸ - ۷۶۹ - ۷۷۰ - ۷۷۱ - ۷۷۲ - ۷۷۳ - ۷۷۴ - ۷۷۵ - ۷۷۶ - ۷۷۷ - ۷۷۸ - ۷۷۹ - ۷۸۰ - ۷۸۱ - ۷۸۲ - ۷۸۳ - ۷۸۴ - ۷۸۵ - ۷۸۶ - ۷۸۷ - ۷۸۸ - ۷۸۹ - ۷۹۰ - ۷۹۱ - ۷۹۲ - ۷۹۳ - ۷۹۴ - ۷۹۵ - ۷۹۶ - ۷۹۷ - ۷۹۸ - ۷۹۹ - ۸۰۰ - ۸۰۱ - ۸۰۲ - ۸۰۳ - ۸۰۴ - ۸۰۵ - ۸۰۶ - ۸۰۷ - ۸۰۸ - ۸۰۹ - ۸۱۰ - ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ - ۸۱۴ - ۸۱۵ - ۸۱۶ - ۸۱۷ - ۸۱۸ - ۸۱۹ - ۸۲۰ - ۸۲۱ - ۸۲۲ - ۸۲۳ - ۸۲۴ - ۸۲۵ - ۸۲۶ - ۸۲۷ - ۸۲۸ - ۸۲۹ - ۸۳۰ - ۸۳۱ - ۸۳۲ - ۸۳۳ - ۸۳۴ - ۸۳۵ - ۸۳۶ - ۸۳۷ - ۸۳۸ - ۸۳۹ - ۸۴۰ - ۸۴۱ - ۸۴۲ - ۸۴۳ - ۸۴۴ - ۸۴۵ - ۸۴۶ - ۸۴۷ - ۸۴۸ - ۸۴۹ - ۸۵۰ - ۸۵۱ - ۸۵۲ - ۸۵۳ - ۸۵۴ - ۸۵۵ - ۸۵۶ - ۸۵۷ - ۸۵۸ - ۸۵۹ - ۸۶۰ - ۸۶۱ - ۸۶۲ - ۸۶۳ - ۸۶۴ - ۸۶۵ - ۸۶۶ - ۸۶۷ - ۸۶۸ - ۸۶۹ - ۸۷۰ - ۸۷۱ - ۸۷۲ - ۸۷۳ - ۸۷۴ - ۸۷۵ - ۸۷۶ - ۸۷۷ - ۸۷۸ - ۸۷۹ - ۸۸۰ - ۸۸۱ - ۸۸۲ - ۸۸۳ - ۸۸۴ - ۸۸۵ - ۸۸۶ - ۸۸۷ - ۸۸۸ - ۸۸۹ - ۸۹۰ - ۸۹۱ - ۸۹۲ - ۸۹۳ - ۸۹۴ - ۸۹۵ - ۸۹۶ - ۸۹۷ - ۸۹۸ - ۸۹۹ - ۹۰۰ - ۹۰۱ - ۹۰۲ - ۹۰۳ - ۹۰۴ - ۹۰۵ - ۹۰۶ - ۹۰۷ - ۹۰۸ - ۹۰۹ - ۹۱۰ - ۹۱۱ - ۹۱۲ - ۹۱۳ - ۹۱۴ - ۹۱۵ - ۹۱۶ - ۹۱۷ - ۹۱۸ - ۹۱۹ - ۹۲۰ - ۹۲۱ - ۹۲۲ - ۹۲۳ - ۹۲۴ - ۹۲۵ - ۹۲۶ - ۹۲۷ - ۹۲۸ - ۹۲۹ - ۹۳۰ - ۹۳۱ - ۹۳۲ - ۹۳۳ - ۹۳۴ - ۹۳۵ - ۹۳۶ - ۹۳۷ - ۹۳۸ - ۹۳۹ - ۹۴۰ - ۹۴۱ - ۹۴۲ - ۹۴۳ - ۹۴۴ - ۹۴۵ - ۹۴۶ - ۹۴۷ - ۹۴۸ - ۹۴۹ - ۹۵۰ - ۹۵۱ - ۹۵۲ - ۹۵۳ - ۹۵۴ - ۹۵۵ - ۹۵۶ - ۹۵۷ - ۹۵۸ - ۹۵۹ - ۹۶۰ - ۹۶۱ - ۹۶۲ - ۹۶۳ - ۹۶۴ - ۹۶۵ - ۹۶۶ - ۹۶۷ - ۹۶۸ - ۹۶۹ - ۹۷۰ - ۹۷۱ - ۹۷۲ - ۹۷۳ - ۹۷۴ - ۹۷۵ - ۹۷۶ - ۹۷۷ - ۹۷۸ - ۹۷۹ - ۹۸۰ - ۹۸۱ - ۹۸۲ - ۹۸۳ - ۹۸۴ - ۹۸۵ - ۹۸۶ - ۹۸۷ - ۹۸۸ - ۹۸۹ - ۹۹۰ - ۹۹۱ - ۹۹۲ - ۹۹۳ - ۹۹۴ - ۹۹۵ - ۹۹۶ - ۹۹۷ - ۹۹۸ - ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ - ۱۰۰۲ - ۱۰۰۳ - ۱۰۰۴ - ۱۰۰۵ - ۱۰۰۶ - ۱۰۰۷ - ۱۰۰۸ - ۱۰۰۹ - ۱۰۱۰ - ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ - ۱۰۱۵ - ۱۰۱۶ - ۱۰۱۷ - ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ - ۱۰۲۰ - ۱۰۲۱ - ۱۰۲۲ - ۱۰۲۳ - ۱۰۲۴ - ۱۰۲۵ - ۱۰۲۶ - ۱۰۲۷ - ۱۰۲۸ - ۱۰۲۹ - ۱۰۳۰ - ۱۰۳۱ - ۱۰۳۲ - ۱۰۳۳ - ۱۰۳۴ - ۱۰۳۵ - ۱۰۳۶ - ۱۰۳۷ - ۱۰۳۸ - ۱۰۳۹ - ۱۰۴۰ - ۱۰۴۱ - ۱۰۴۲ - ۱۰۴۳ - ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ - ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ - ۱۰۵۰ - ۱۰۵۱ - ۱۰۵۲ - ۱۰۵۳ - ۱۰۵۴ - ۱۰۵۵ - ۱۰۵۶ - ۱۰۵۷ - ۱۰۵۸ - ۱۰۵۹ - ۱۰۶۰ - ۱۰۶۱ - ۱۰۶۲ - ۱۰۶۳ - ۱۰۶۴ - ۱۰۶۵ - ۱۰۶۶ - ۱۰۶۷ - ۱۰۶۸ - ۱۰۶۹ - ۱۰۷۰ - ۱۰۷۱ - ۱۰۷۲ - ۱۰۷۳ - ۱۰۷۴ - ۱۰۷۵ - ۱۰۷۶ - ۱۰۷۷ - ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ - ۱۰۸۵ - ۱۰۸۶ - ۱۰۸۷ - ۱۰۸۸ - ۱۰۸۹ - ۱۰۹۰ - ۱۰۹۱ - ۱۰۹۲ - ۱۰۹۳ - ۱۰۹۴ - ۱۰۹۵ - ۱۰۹۶ - ۱۰۹۷ - ۱۰۹۸ - ۱۰۹۹ - ۱۱۰۰ - ۱۱۰۱ - ۱۱۰۲ - ۱۱۰۳ - ۱۱۰۴ - ۱۱۰۵ - ۱۱۰۶ - ۱۱۰۷ - ۱۱۰۸ - ۱۱۰۹ - ۱۱۱۰ - ۱۱۱۱ - ۱۱۱۲ - ۱۱۱۳ - ۱۱۱۴ - ۱۱۱۵ - ۱۱۱۶ - ۱۱۱۷ - ۱۱۱۸ - ۱۱۱۹ - ۱۱۲۰ - ۱۱۲۱ - ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ - ۱۱۲۴ - ۱۱۲۵ - ۱۱۲۶ - ۱۱۲۷ - ۱۱۲۸ - ۱۱۲۹ - ۱۱۳۰ - ۱۱۳۱ - ۱۱۳۲ - ۱۱۳۳ - ۱۱۳۴ - ۱۱۳۵ - ۱۱۳۶ - ۱۱۳۷ - ۱۱۳۸ - ۱۱۳۹ - ۱۱۴۰ - ۱۱۴۱ - ۱۱۴۲ - ۱۱۴۳ - ۱۱۴۴ - ۱۱۴۵ - ۱۱۴۶ - ۱۱۴۷ - ۱۱۴۸ - ۱۱۴۹ - ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ - ۱۱۵۵ - ۱۱۵۶ - ۱۱۵۷ - ۱۱۵۸ - ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ - ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ - ۱۱۶۵ - ۱۱۶۶ - ۱۱۶۷ - ۱۱۶۸ - ۱۱۶۹ - ۱۱۷۰ - ۱۱۷۱ - ۱۱۷۲ - ۱۱۷۳ - ۱۱۷۴ - ۱۱۷۵ - ۱۱۷۶ - ۱۱۷۷ - ۱۱۷۸ - ۱۱۷۹ - ۱۱۸۰ - ۱۱۸۱ - ۱۱۸۲ - ۱۱۸۳ - ۱۱۸۴ - ۱۱۸۵ - ۱۱۸۶ - ۱۱۸۷ - ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ - ۱۱۹۰ - ۱۱۹۱ - ۱۱۹۲ - ۱۱۹۳ - ۱۱۹۴ - ۱۱۹۵ - ۱۱۹۶ - ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ - ۱۲۰۰ - ۱۲۰۱ - ۱۲۰۲ - ۱۲۰۳ - ۱۲۰۴ - ۱۲۰۵ - ۱۲۰۶ - ۱۲۰۷ - ۱۲۰۸ - ۱۲۰۹ - ۱۲۱۰ - ۱۲۱۱ - ۱۲۱۲ - ۱۲۱۳ - ۱۲۱۴ - ۱۲۱۵ - ۱۲۱۶ - ۱۲۱۷ - ۱۲۱۸ - ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ - ۱۲۲۲ - ۱۲۲۳ - ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ - ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ - ۱۲۳۰ - ۱۲۳۱ - ۱۲۳۲ - ۱۲۳۳ - ۱۲۳۴ - ۱۲۳۵ - ۱۲۳۶ - ۱۲۳۷ - ۱۲۳۸ - ۱۲۳۹ - ۱۲۴۰ - ۱۲۴۱ - ۱۲۴۲ - ۱۲۴۳ - ۱۲۴۴ - ۱۲۴۵ - ۱۲۴۶ - ۱۲۴۷ - ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ - ۱۲۵۱ - ۱۲۵۲ - ۱۲۵۳ - ۱۲۵۴ - ۱۲۵۵ - ۱۲۵۶ - ۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ - ۱۲۶۰ - ۱۲۶۱ - ۱۲۶۲ - ۱۲۶۳ - ۱۲۶۴ - ۱۲۶۵ - ۱۲۶۶ - ۱۲۶۷ - ۱۲۶۸ - ۱۲۶۹ - ۱۲۷۰ - ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ - ۱۲۷۹ - ۱۲۸۰ - ۱۲۸۱ - ۱۲۸۲ - ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ - ۱۲۸۶ - ۱۲۸۷ - ۱۲۸۸ - ۱۲۸۹ - ۱۲۹۰ - ۱۲۹۱ - ۱۲۹۲ - ۱۲۹۳ - ۱۲۹۴ - ۱۲۹۵ - ۱۲۹۶ - ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸ - ۱۲۹۹ - ۱۳۰۰ - ۱۳۰۱ - ۱۳۰۲ - ۱۳۰۳ - ۱۳۰۴ - ۱۳۰۵ - ۱۳۰۶ - ۱۳۰۷ - ۱۳۰۸ - ۱۳۰۹ - ۱۳۱۰ - ۱۳۱۱ - ۱۳۱۲ - ۱۳۱۳ - ۱۳۱۴ - ۱۳۱۵ - ۱۳۱۶ - ۱۳۱۷ - ۱۳۱۸ - ۱۳۱۹ - ۱۳۲۰ - ۱۳۲۱ - ۱۳۲۲ - ۱۳۲۳ - ۱۳۲۴ - ۱۳۲۵ - ۱۳۲۶ - ۱۳۲۷ - ۱۳۲۸ - ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ - ۱۳۳۱ - ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳ - ۱۳۳۴ - ۱۳۳۵ - ۱۳۳۶ - ۱۳۳۷ - ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹ - ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ - ۱۳۴۲ - ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ - ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ - ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹ - ۱۳۵۰ - ۱۳۵۱ - ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ -

گرم یا لباس کی طرح انسان اس وجود سے باہر ہو گیا، یا سانپ کی طرح کبھی اتار کر چلا گیا لیکن یہ مثال اس حال سے پوری نہیں اتر سکتی۔ اسی لیے اویسنے کرام کا حال عالم برزخ کی طرح ہوجاتا ہے اور مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کے مصداق ہوجاتے ہیں۔

حضرت منصور رحمۃ اللہ علیہ کو جب دار پر کھینچنے لگے تو ان کا ایک بازو کاٹ دیا۔ آپ نے فرمایا تب ہاؤں جو دوسرا بازو بھی کاٹ دوسرا کاٹا تو تھمہ لگا کر ہنس پڑے اور فرمایا کہ میرے تو دونوں بازو صحیح و سلامت ہیں۔

حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں دیکھا ہے کہ دو مجذوب تھے۔ کسی شری نے ان کی رمانوں پر انگارے رکھ دیے۔ ایک کی تو خیل گئیں اور دوسرے کی رازوں پر آگ کا اثر نکام نہ تھا۔ کسی نے سوال کیا کہ ان میں کا اعلیٰ کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک بھی بظاہر وجود کی حفاظت پر تھا اور دوسرا اس سے میرا اور وہی زیادہ صاحب حل و صاحب مدارج ہے۔

برزخ فی الآخرہ

یہ وجود بطن قرآن کریم اور حدیث شریف کے حکم سے ثابت ہے اور قرین عقل ہے کہ اگر اسی وجود ہی سے حیات اور حساب اور ثواب و عذاب ہو تو جل کر راکھ ہونے والا اور دریا میں غرق ہونے والا، مگر چھ اور مچھلیوں کی غذا بننے والا وجود مستثنیٰ ہونا چاہیے اور یہ محال ہے، جیسا کہ فرمایا ہے:

اِنَّ اللّٰهَ يَخْتِمْ مَنْ فِي الْغُورِ (پہ۔ ۴)

یہ کہ اللہ اٹھائے گا ان لوگوں کو کہ بیجا قبروں کے

تو جب کہ سب لوگ قبروں میں دفنائے ہی نہیں جاتے بلکہ اکثر جلائے جاتے ہیں تو پھر یہ سب یعنی کل آدمی قبروں سے کیسے اٹھائے جائیں گے؟ اور یہ لازمی امر ہے کہ بنی نوع انسان سب کے سب عالم برزخ کی طرف مقیم ہوں گے اور قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اس سے مراد عالم برزخ ہے۔ گو قیامت کے دن ہر ایک انسان اسی موجودہ اور ظاہری وجود کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اور اسی سے حساب لیا جائے گا۔ اور قبر میں عذاب اور ثواب جنت اور دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھلی رہے گی۔ اس کی تفصیل میں بہت طویل ہے اور میرا مقصود انسان فی القرآن محض ہے اس لیے اب پھر مقصود کی طرف ہی لوٹا جاتا ہوں تاکہ اصل معیار سے مخالف سمت پیدا نہ ہونے پائے۔

جب جنگ بدر کے دن کفار کی نعشوں کو جُت میں ڈالا گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو وعدہ رب العالمین نے ہم سے کیا تھا وہ ہم نے پورا پایا ہے، کیا تم سے جو وعدہ ہوا تھا، تم نے بھی پورا پایا ہے یا نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ تو بے جان دھڑ اور مردے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ کافر ہو یا مسلم، موت کے بعد یعنی اس وجود سے منتقل ہونے کے بعد بھی زندہ اور مثل ہمارے سننے دیکھنے میں، بلکہ سب کچھ جانتے سمجھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حیات الدنیا سے انتقال کر کے یعنی میدان دنیا سے گزر کر عالم برزخ میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ يَوْمَ يُنْفَخُ الْكُتُبُ يَوْمَ لَا يَكُونُ لَكَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا نَصِيرٌ

یُنْفَخُونَ (۱۲۳-۱-۱-۱) (۶۳-۶۳) تک کہ وہ اٹھائے جائیں گے۔

اور قیامت تک عالم برزخ ہی میں رہیں گے۔ اس روز یعنی یوم القیامت کو اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ انسان کے لیے یہ ایک منزل اور ایک میعاد ہے جو کہ اس وجود سے جدا ہو کر یوم القیامت تک مقرر ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ رَدُّكُمْ إِلَىٰ عِجْلٍ وَجَلٍ

قَضَىٰ أَجَلَكَ وَأَجَلَ مَسْمُومٍ عِنْدَكَ

ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ (۲-۶-۶) اس کے پھر تم ٹکرتے ہو۔

در اصل یہ بھی ایک عالم دنیا ہی کا حصہ ہے۔ محض اہل دنیا اور موتی کے درمیان ایک برزخ یعنی آڑ ہے کہ آپس میں مل جل نہیں سکتے ہیں سوئے اُن صاحبان کے جن کا حال دنیا میں برزخ کی مانند ہو۔ ان کے لیے یہ برزخ یعنی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ وہ آپس میں بات چیت، ملاقات، بلکہ استدعا حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ حالت وجود کے حجاب کے دور ہونے کے سوا انہیں ہر کئی جو محض توفیق عزوجل و محابلات اور فضل ایزد متعال لم پہنچے و لا زائل سے وابستہ ہے۔

گر نفیت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

لیکن انبیاء کرام روز ازل سے اس وجود کی آفت سے مبرا اور مستثنیٰ ہیں جیسا کہ فرمان ایزد متعال رَاٰذَآخِذَ اللّٰهُ صِبْغًا اَنْبِيَاۡئِیْنَ کے تحت میں اوپر بیان ہو چکا ہے اس لیے

دوبارہ تحریر کرنا لایعنی ہے۔ ہاں صرف اتنا کہ برزخ دو دہر پر ہے۔ ایک میدان دنیا سے قبل روحانیت میں جس پر کلام اللہ کی شہادت کافی ہے اور دوسرا بعد از موت جس کا ثبوت نص قطعی سے ثابت ہو چکا ہے۔ برادران اسلام میں سے ایک گروہ اس برزخ پر عجیب طرح کا ایمان رکھنے والے ہیں۔ ہاں جو اس امر کے کہ فرقان حمید میں بیان ہو رہا ہے:

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنۡفُسَ حَيۡنَ مَوۡتِهَا

وَالَّتِیۡ كَفَرۡتُ فِیۡ مَنَآوِیۡہَا فِیۡہِیۡ سَکِیۡۃٌ

اَلَّذِیۡ قَضٰی عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ وَیُرۡسِلُ

اَلْاٰخِرِیۡ اِلٰی اٰجَلِیۡ مَسۡعٰی دِرَآکَ فِیۡ

ذٰلِكَ لَا یُبۡدِیۡ لَہٗمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ

اَللّٰهُ یَتَوَفَّى الْاَنۡفُسَ حَیۡنَ مَوۡتِهَا

وَالَّتِیۡ كَفَرۡتُ فِیۡ مَنَآوِیۡہَا فِیۡہِیۡ سَکِیۡۃٌ

اَلَّذِیۡ قَضٰی عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ وَیُرۡسِلُ

اَلْاٰخِرِیۡ اِلٰی اٰجَلِیۡ مَسۡعٰی دِرَآکَ فِیۡ

ذٰلِكَ لَا یُبۡدِیۡ لَہٗمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ

اَللّٰهُ یَتَوَفَّى الْاَنۡفُسَ حَیۡنَ مَوۡتِهَا

وَالَّتِیۡ كَفَرۡتُ فِیۡ مَنَآوِیۡہَا فِیۡہِیۡ سَکِیۡۃٌ

اَلَّذِیۡ قَضٰی عَلَیۡہَا الْمَوۡتَ وَیُرۡسِلُ

اَلْاٰخِرِیۡ اِلٰی اٰجَلِیۡ مَسۡعٰی دِرَآکَ فِیۡ

ذٰلِكَ لَا یُبۡدِیۡ لَہٗمۡ یَتَفَكَّرُوۡنَ

بعض کم فہمی کی وجہ سے آیاتِ بینات کو دلیلِ پختہ نہیں، مثلاً:

کَیْفَ تَقْرَءُونَ یَا بَلَاءُ وَکَیْفَ اَمَوَاتَا
 فَاحْیَا کُمْ تَعْرِیْبُتُمْ تَعْرِیْبُتُمْ
 تَعْمَلُ لَیْلًا تَرْجَعُونَ ۝ (۲۸۲-۲۸۳)

کیونکر پڑھتے ہو تم ساتھ اللہ کے اور تم تم مرنے
 پس چلا یا تم کو پھر مردہ کسے کا تم کو پھر جلانے کا تم کو
 پھر طرف اسی کے پھرے جاؤ گے۔

اس آیت سے ان کا مفاد انسان کے معدوم ہو جانے یا مرکز مٹنے ہو جانے، نیست و نابود اور حیات سے منقطع ہو جانے کے سرا نہیں ہے اور ان کی غلطی کا یہی سبب ہے۔

جاننا چاہیے کہ کُنْتُمْ اَمْوَئًا کی حقیقت دو وجہ پر واقع ہوئی ہے۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کا بُت رُوح پھونکنے سے پہلے یعنی خلقِ الاول اور نطفے سے لے کر رحمِ مادر میں مغل بننے تک حیات سے قبل خلقِ الآخرہ اور دوسری موت زندہ ہونے کے بعد میدانِ نبیاء سے عالمِ برزخ کی طرف انتقال جو ہر عام و خاص کے نزدیک معروف ہے۔ اور پھر دوسری حیات کی صورت کا پھونکا جانا اور قبروں سے اُٹھنا ہے۔ رُوح کے پھونکنے جانے سے تغیر و تبدل کی صورت و جود کے لیے رُوح ہونے اور زندہ ہونے سے ہے۔ یعنی پہلے بُت کا رُوح سے زندہ ہونا پھر بُت کا رُوح سے جدا ہونا، جدا ہونے کا فرمانِ ایزد متعال :

قَرَأَ الْفُرْقَانَ دُرِّ جَسَدِهِ (۱۰۱-۱۰۲: پ: ۱۰)

اور جب جانیں ملائی جائیں گی۔

پھر اسی وجود کا زندہ ہونا نص سے ثابت ہے، تو حیاتی رُوح کے آنے سے اور موت رُوح کے چلے جانے سے ہے۔ اور اس کا مردہ اور زندہ ہونا وجود عنصری کے متعلق ہے نہ کہ روحی ہے؛ جو انسان اور اس کا اصل ہے۔

حدیث شریف میں ہے کہ صاحبِ قبر کو سلام دینا چاہیے اور اس سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ جانتا ہے کہ میری قبر پر چڑیا زبے یا مادہ۔ فرمانِ ایزد متعال:

وَأَنفُسُ يَهُودُونَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ
وَيَوْمَ يَقُومُ السَّاعَةُ قَدْ أَكْثَرُوا إِلَّالَ
بِفِرْعَوْنَ أَتَيْتُمُ الْعَذَابَ (پہلے - نہ)

اس پر دال ہے کہ کافر بھی عالم برزخ میں وجود غصری کے سوا وجود رکھتے ہیں۔ اس عزیز الحکیم نے انسان کو جامع الصفات بنا کر دونوں جہان کے نشانات سے مزین فرمایا ہے پھر اس کو مطلع کرنے کے لیے اپنی کلام مبارک سے علم دیا ہے جیسا کہ نیند کو موت فرمایا ہے۔ دراصل اس کو صغیرہ کہیں یا کبیرہ، موت یعنی اس وجود سے منتقل ہو کر عالم برزخ میں قیام کرنے کی منافی نہیں ہے۔ صغیرہ اور کبیرہ کا فرق صرف اتنا ہے کہ روح کا وجود میں رہ کر عالم برزخ کی طرف سیر کرنا صغیرہ کے مترادف ہے جو رویا اور خواب کے نام سے موسوم ہے۔ اور نیند کے غلبہ اور کیفیت سے وجود مثل مردہ کے ہو جانا ہے۔ اور اس کے لیے قادر مطلق نے روح کو قبض کر لینے ہی کا ارشاد فرمایا ہے۔ اور ساتھ ہی تفصیل کر دی ہے کہ واپس کر دیا جاتا ہے تاکہ بذات حیات پوری کی جائے۔ اور جن کی حیات پوری ہو جاتی ہے روک لیا جاتا ہے۔ اس لیے صغیرہ ہو یا کبیرہ کیفیت عالم برزخ یعنی موت کے بعد کے زمانہ میں کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ ہاں! مومن اور کافر کے حالات میں بہت بڑا فرق ہے اور مومنین کے حالات بھی ہر چند مختلف ہیں جس قدر روحان

قوی ہوتی ہے وجود کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ اولیائے کرام کا حال اور طرح کا ہے اور عام مومن

کا اور طرح۔ اس کے سمجھنے کے لیے ہر روز کے خوابوں کی مختلف کیفیت، ظہر من الشمس ہے۔
 خواب انسان دراصل مملکت انسانہ کی سیر ہے جو کئی نوع پر منقسم ہے۔ ہر ایک کی سیر
 اس کے حال کے مطابق ہوتی ہے۔ ہر ایک قسم کے تاثرات جو انسان کے بطن میں مؤثر ہوتے ہیں
 تخم کی مانند انسانی بطن کے میدان میں شجر کی صورت میں متشکل ہو کر معائنہ میں آتے رہتے ہیں جو
 ابتداء میں بالکل کمزور اور نا پائدار سے ہوتا کرتے ہیں۔ ایسی خوابوں کو تخم یا صوری کتا روا ہوتا ہے۔
 لیکن عموماً تاثرات پڑنے اور خیال کو قوی اور مثبت کر دینے سے نسبی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔
 یعنی عادت کیسے گئے انسان کے ضمیر میں العادة طبعیة الثانیة کے مصداق دیک ہو یا بد
 ایک قوی طاقت اور بطن کے ساتھ مختلف وجوہات پر عجیب و غریب کیفیات کا معائنہ ہوتا رہتا
 ہے جس کی تعبیر اور حقیقت سے انسان اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔

ایک شخص بچپن سے شریف الطبع نیک سرشت، متقی اور پرہیزگار، مجاہد اور شب بیدار
 درود و وظائف کا دیوانہ عبادت کا شہید، طالب خدا، مجاہد بے ریا، تصنع سے دور اپنے
 کام میں سرور بستر خواب سے اٹھتا ہی دیوانہ وار ہاتھ میں لٹھی لیے پورے جوش و خروش
 کے ساتھ اہل ہندو کی رستی میں داخل ہو کر برتن توڑنے لگا اور کئی وجہ پر از قسم تبلیغ باتیں بنانے
 لگا کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے اور تم ابھی تک ہندو ہی ہو، عوام میں مشہور ہو گیا کہ فلاں آدمی
 کیسا نیک کردار اور پرہیزگار تھا، افسوس کہ پاگل ہو گیا ہے۔ واقعی بغا ہر اس کی حالت بالکل
 دیوانوں کی سی تھی، ہوش و حواس درست نہ تھے۔ کانسی کا ایک برتن پانی سے بھرا ہوا اس
 میں دو پتلی پتلی خشک ٹہیناں اور ایک چھوٹی سی پتلی لکڑی ہاتھ میں لیے اس برتن کو ڈھول

کی طرح بجاتا ہوا اپنے والد کے ہمراہ حضرت اعلیٰ صاحب کی مسجد میں آ نکلا۔ دراصل اس کا والد
 اسے اپنے ہمراہ قطب زمان کی خدمت میں اس غرض سے لایا تھا کہ اس کے حالی پر توجہ فرمائیں۔
 خیر اس پاک ہستی کی نظر سے وہ چند روز میں اچھا بھلا ہو گیا اور اپنے کام کاج، نماز و عبادات
 میں پہلے کی طرح مشغول ہو گیا۔ چونکہ میرے دل میں اس کے متعلق کچھ تشویش سی تھی اس لیے
 میں نے اس سے حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے دریافت کیا کہ تجھے کیا ہوا تھا؟ بولا کچھ پتہ
 نہیں، ہوش ہی بجا نہ رہے تھے۔ اس سے زیادہ کچھ بیان نہ کرتا تھا۔ آخر بہت اصرار اور
 کرید کے بعد اس نے بتایا کہ میں سویا پڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ بادشاہ مسلمان آگیا ہے۔ ہر
 شہر کے ہر گلی کوچہ ہر گھر میں اسلام کا جوش ہے، قال اللہ وقال الرسول کے سوا کوئی کلام
 نہیں، سوائے دین الحق کے کسی کوئی کام نہیں۔ اس حیرت انگیز منظر کو دیکھتے ہی میرے ہوش
 حواس درست نہ رہ سکے۔ اس کے بعد مجھے کچھ علم نہیں کہ میں کیا کرتا تھا، میرا مقصد پورا ہو گیا
 اور میں نے دریافت کا سلسلہ بند کر دیا۔

دراصل اس نیک بخت نے جہاں کہیں سے کچھ سنا جس درود و وظیفہ کی تعریف سے
 عارف ہوا پڑھنا شروع کر دیا۔ اور اس کا اثر اس کے بطن پر مؤثر ہوتا رہا۔ سنت اللہ جاری ہے
 اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی کہ ہر فضل اور حال کے لیے کوئی رہنما ہو، استاد ہو، استاذ
 ہو۔ فرمان مومنی کریم ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ
 ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا
 ائسے لوگو جان لیوے جو اللہ سے اور
 ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور محنت کرو

فِي سَبِيلِهِمْ سَلَكُوهُ تَفْجُوهً رَّبِّهَا ۖ
یعنی وہ اس کی کے تاکہ تم فلاح پاؤ۔

اگر بموجب قرآن شریف صحیح وسیلہ کے ذریعہ کسی طریقہ سے سلسلہ میں داخل ہو کر یہ درود وظیفہ کیا جاتا تو یہ حال مطابق نسبت ولایت کے مترادف ہوتا، جو دیوانہ اور جنون کے موافق ہو گیا۔ یہ مملکت انسانہ کی سیرتھی، اور درود وظیفہ کا اثر اس کے بطن میں یعنی ملکات انسانہ کی باطنیات کا مترادف تھا۔ مطابق رُبِّ جَاوِلٌ فِي اَرْضٍ خَلِيعَةٍ بَطْنٍ مِّنْ مَّسْكَا كَثِيرًا كَاثِمًا بِحَيْثِيتِ نَائِبِ اَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اور نظائر فی الدنیا حسب وعدہ عزیزہ الحکیم:

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کہ ایمان لائے

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
یہ تم میں سے لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
ان کو زمین کے جیسے کہ فیض کی حقان لوگوں

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
لو کہ پہلے ان سے تھے اور اللہ تعالیٰ ثابت کرے گا

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
ان کے دین ان کا جو پسند کر دیا ہے وسطے ان کے

لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
اور اللہ تعالیٰ بدلے گا ان کو پیچھے خراف ان کے کے ان۔

کا مصداق ہوتا۔ لیکن وہ برداشت نہ کر سکا۔ اور تعلیم اور عمل بھی طریقت کے خلاف تھا۔ ورنہ ایسا نہ ہوتا۔

سنت الہی کے مطابق ہر نیک و بد عمل کا اثر انسان کے باطن پر مؤثر ہوتا ہے۔ اور استقامت کے بعد اس کا اثر اور ظہور فی الدنیا والاخرہ ہویدا ہوتا رہتا ہے۔ یہ سیرت انسانہ کا خاصہ ہے جو اس مالک حقیقی نے ہر ہر حکمت فطرت سے انسان کو منور فرمایا ہے۔ اور یہی عالم

برزخ اور اس کا اصل ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ منظر العجب والغرائب شاہ ولایت، محبت کے پھول، محرم اہل الاصول نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہی اچھی تعلیم فرمائی ہے کہ فِكْرَكَ فِثَتْ بِكَهَيْتِكَ۔ اگر ایک حد تک سعی انسان بتوفیق الہی ہے لیکن مدارج دینی و دنیوی عنایت الہی سے وابستہ ہیں جن کا انحصار محض فضل الہی و متعال ذوالجلال والاکرام پر ہے۔
حکایت: (ان تذکرہ خوشیہ)

حضرت غوث علی شاہ صاحب ہانی پتی قدس سرہ نے فرمایا کہ ہمارے پیر و مرشد حضرت میر عظیم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقیر ہم سے دہلی کو واپس آئے ہوئے اٹھارے ماہ میں ایک عجیب معاملہ پیش آیا۔ دوپہر کے وقت ایک درخت کے سایہ میں گاڑی ٹھہرا دی تاکہ درآرام لے کر اور نماز ظہر پڑھ کر بعد فرد ہوئے نماز آفتاب کے آگے کو چلیں، پتھری دیر بعد ایک فقیر صاحب وارد ہوئے۔ ہم نے روٹی پانی کی تواضع کی۔ کھاپی کر وہ بھی سو گئے اور ہم بھی جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری گاڑی ایک سرائے میں کھڑی ہے۔ بیل گھاس کھا رہے ہیں، بھٹیاری کھانا پکا رہی ہے اور فقیر صاحب پرٹے سوتے ہیں۔ ہماری حالت سکتہ کی سی ہو گئی کہ الہی ایہ کیسی سرائے اور کونسا شہر ہے؟ اور ہم یہاں کیونکر پہنچے؟ بھٹیاری سے دریافت کیا کہ اس شہر کا نام کیا ہے؟ کہا کہ "حیرت افزا"۔ پوچھا کہ "ارے نیک بخت! یہ سرائے کس کی ہے؟" کہا کہ "انہی فقیر صاحب کی اور جتنے روز تم یہاں ٹھہرو گے سب خرچ بھی ان کے ذمہ ہے۔" آٹھ روز تک ہم اسی شہر میں رہے، نہ اس کی ابتدا معلوم ہوئی نہ انتہا۔ حقیقت میں وہ شہر حیرت افزا تھا۔ آدمی وہاں کے نیک سیرت، پاکیزہ صورت، مرفیع حال،

مکانات خوش قطع اور مصفا، استیاء رنگارنگ موجود بازار نہایت مکلف و پر بہار، جلد ہر چہ صورت تصویر بن جاتے۔ جامع مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھی، اسلام کا زور و شور پایا، ہر شخص کو یاد خدا میں مشغول دیکھا۔ قال اللہ وقال الرسول کے سوا کچھ ذکر نہ تھا۔ غرض آٹھویں رات کو جب ہم سو کر اٹھے تو گاڑی اسی درخت کے تلے گھڑی ہے اور وہی وقت ہے، فقیر صاحب بھی سوتے ہیں ہم نماز پڑھ کر روانہ ہوئے۔ فقیر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہو لیے۔ رستہ میں جس شخص سے پوچھا وہی تاسخ وہی دن مری مینہ بتلایا ہم کو حیرت ہوئی کہ یہ آٹھ دن کہاں گئے۔ آخر ہمارے گزرتے پہنچے وہاں ایک مکان میں ٹھہرے۔ فقیر صاحب نے فرمایا کہ بعد نماز عشا ہماری روٹی اس مسجد میں لے آنا جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں۔ بعد فراغت کھانا کھایا۔ باتیں کرنے لگے۔ جب آدھی رات گئی تو فرمایا کہ شہر کے دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں، جاؤ ہمارا نگوٹ دھو لاؤ۔ میں نے کہا کہ حضرت! آدھی رات رادھر آدھی رات، ادھر بھلا اس وقت کون کپڑے دھوتا ہوگا؟ فرمایا کہ ذرا تم لے تو جاؤ۔ میں چلا اور شہر کے دروازے سے باہر نکلا تو دیکھتا کیا ہوں کہ دو گھڑی دن چڑھا ہے اور دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں۔ جب دروازہ کے اندر آتا ہوں تو نصف شب معلوم ہوتی ہے اور جب باہر جاتا ہوں تو وہی دو گھڑی دن چڑھا ہوا نظر آتا ہے۔ غرض دھوبیوں کے پاس پہنچے۔ ایک دھوبی نے کہا کہ لاؤ میاں صاحب کا نگوٹ میں دھو دوں۔ اس نے دھویا، صاف کیا، دھوپ میں سوکھا کر حوالہ کیا۔ میاں صاحب کی خدمت میں لے آیا۔ مجھ کو ان باتوں کا نہایت تعجب تھا۔ فرمایا

کہ تعجب نہ کرو یہ بھانسی کا سانگ ہے اور ایسی شجہ ہم بہت دکھلا سکتے ہیں لیکن فقیری کچھ اور ہی چیز ہے، ان باتوں کا خیال مت کرو۔ صبح کے وقت ہم دہلی کو روانہ ہوئے اور وہ فقیر صاحب غائب ہو گئے۔ جب ہم دہلی میں پہنچے تو مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ شخص خضر وقت یا ابدال وقت تھا۔

ایسا شخص اپنے برزخ میں تصرف کرنے والا ہوتا ہے، مختار من اللہ ہوتا ہے اور کسی صاحب استعداد و صاحب حال کو اپنے برزخ کا سیر بھی کرا سکتا ہے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔ عالم برزخ سے عالم تو ابین الوقت بھی ہوا کرتا ہے لیکن اس کو یہ قدرت نہیں ہوتی کہ جب چاہے حالت طاری کرے۔ عوام تو اس عالم برزخ سے (جس کی خواب کے سوا کچھ واقفیت نہیں رکھتے ہیں) جاہل ہیں۔ اور خاص اس سے علم اور اس کی تعبیر سے واقفیت رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور خاص الخاص کا حال اس عالم برزخ کے مطابق ہوتا ہے۔ بزرگان دین سے گفت و شنید کرتے ہیں، روحانی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ استدلال فی الدنیا والاخرہ کا مفاد ان کے لیے زندہ اور موتی سے برابر ہوتا ہے۔ حضرت غوث علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک دوست عبدالصمد خاں نے مجھ سے اپنے دو واقعات بیان کیے جن میں سے ایک اسی برزخ کے حال کے مطابق ہے، لہذا ذیل میں درج کیا جاتا ہے:

یہ کہ میں ایک مولوی صاحب کے پڑھا کرتا تھا۔ قضا لان کا انتقال ہو گیا۔ سخت رنج و الم ہوا کہ ایسے استاد شفیق اب کہاں ملیں گے جب ان کو غسل دیا، کفن پہنایا تو میں خوشبو لینے ان کے حجر میں آیا۔ دیکھتا کیا ہوں کہ مولوی صاحب اندر موجود ہیں۔ میں نے تعجب ہو کر

پوچھا کہ حضرت اجنازہ تو باہر رکھا ہے اور آپ میاں؟ فرمایا کہ میاں! تمہارا غم داندہ گوارا نہ ہوا۔ اب خاطر جمع رکھو، ان شاد شدہ ہر روز ملاقات ہو کر سے گی مگر افتاسے راز نہ کرنا۔ چلو اب جنازہ کی نماز پڑھو، مگر ہم اور لوگوں کی نظر سے غائب رہیں گے چنانچہ جب تک دفن کیا وہ ہمارے ساتھ رہے۔ قبرستان سے پھرے تب بھی ہمراہ تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ تروی صاحب آپ تو میاں ہیں، بھلا قبر میں منکر نکیر کو جواب کون دے گا؟ فرمایا کہ میاں، یہ بات نہ پوچھو کچھ اور گفتگو کرو۔ دو گھنٹی بعد سلام علیک کر کے تشریف لے گئے۔ من بعد ہر روز صبح کے وقت قدم دیکھ فرماتے رہے چند روز اسی طرح گزرے۔ ایک رات میں نے جھرو کی موری میں پیشاب کر دیا۔ صبح کو مولوی صاحب ناک چڑھائے آئے اور کہا کہ آج تمہارے چہرہ میں بدبو ہے، شاید تم نے میں پیشاب کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فی الواقعہ یہ تصور مجھ سے ہوا ہے۔ اس وقت فرمایا کہ میاں، تم اور عالم میں ہم اور عالم ہیں، بھلا ہماری تمہاری ملاقات کیا۔ بھائی، اب ہم نہیں آئیں گے۔ ہر چند میں نے عذر و معذرت کی لیکن کبھی نہیں آئے۔

اور خواب کی تعبیر موافق حال مختلف ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ان خواص کی خوابوں کی تعبیر دوسرا شخص صحیح نہیں بتا سکتا۔ خود ان کا حال اور ورود اور ہر روز کے نشانات ظہور پذیر ہونے سے تعبیر کا حل ہوا کرتے ہیں۔ گاہے تیشلی صورت میں مثل ہوا کرتا ہے گاہے عینی۔ عینی تو دنیا کے مترادف ہوا کرتا ہے۔ کبھی بیداری میں میدان استعراق سے اور کبھی اونگھ میں خواب کی حالت سے۔ رہا تیشلی، سو اس کے بیان میں بہت طول ہے۔ اختصار کی صورت میں صرف چند مثالیں لکھی جاتی ہیں۔

مثلاً کبھی خواب میں مرد کو عورت سے یا عورت کو مرد سے مباشرت باعث خط ہوتی ہے۔ بعض قسم بھی ہو جاتے ہیں لیکن ایک سرشت قوی الضمیر حکم بھی نہیں ہوتے۔

زبیدہ خاتون نے خواب دیکھا کہ تمام نوع انسان بلکہ حیوان، عددند پرندہ چرند قسم نے میرے ساتھ مباشرت کی ہے۔ مع اس کیفیت خواب کے سخت حیران اور پریشان تھی۔ آخر ایک کینز سے یہ خواب نہایت حقیر ہو کر بیان کیا اور کہا کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر اس کی تعبیر دریافت کر لیکن میرا نام نہ لینا، اپنا خواب بتانا۔ اس کینز نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیرا خواب نہیں ہے۔ جس کو یہ خواب آیا ہے اس کو بیچ۔ آخر چار و ناچار زبیدہ خاتون نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ حضرت ابیہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے کوئی ایسا فعل ہو گا کہ تمام قسم کے جاندار آپ کے فیض سے حظ اٹھائیں گے اور آپ کو خداوند اعظم نصیب ہو گا چنانچہ اس بیک بخت نے ایک نہر نکھوائی جو حجاز میں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور علاوہ حجاج اور انسانوں کے ہر قسم کے مہرانی اور فضائی جانور اس سے اپنے پیاسے جگروں کو سیراب کرتے ہیں، اور تا قیامت یہ صدقہ جاریہ اس سعید کے لیے باعث از دیاد برکت رہے گا۔

حضرت یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بچپن میں جو خواب دیکھا تھا کہ ستارے چاند اور سورج مجھے جمدہ کر رہے ہیں یہ مثال عزت و تکریم کی تھی جس کا ظہور اظہر من الشمس ہے۔

بعض اوقات خواب میں یا معمولی سی اونگھ میں کوئی شخص دیکھتا ہے یا الہام کی صورت میں آواز سنتا ہے کہ تیرا استاد فوت ہو گیا ہے۔ وہ گھبرا کر استاد کے پاس پہنچتا ہے اور اس کو

بجیرت تمام پاتا ہے۔ لیکن بعد از ملاحظہ حال اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو فیض و برکت اس کے وجود یا برزخ میں اس کی طرف سے منسوب تھی کسی خطا کی وجہ سے وہ مفقود ہو چکی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ معافی میرے حال کی عمارت ہی سے نمایاں ہوئے ہیں۔

ہر ایک کا برزخ اس کے حال کی رویت پر واضح ہوتا ہے۔ مثلاً ایک عام دنیا دار آدمی خواب دیکھتا ہے کہ میں اور میرا حریف دونوں کسی پانی تالاب یا دریا یا نہر سے پار جا رہے ہیں۔ حریف تو کشتی پر سوار ہو کر پار چلا گیا ہے اور میں نے ہر چند کوشش کی ہے لیکن پار نہیں چلا سکا۔ بعد میں وہ دونوں کسی کام کے لیے اپنی اپنی جگہ پر سعی کرتے ہیں۔ وہ کشتی پر پار جانے والا کامیاب ہو جاتا ہے اور یہ ناکام رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی طالب خدا خواب میں دیکھا کہ جو میرا حریف ہے خواہ کشتی پر یا بغیر کسی سہارے کے تیرتا ہوا دریا سے پار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے یہ معاملہ قویہ الدلیلی کا مترادف ہوتا ہے۔ قطعہ غنیمت ہر ایک کا دریا سے پار ہونا اس کے ضمیر کی مراد کے سفر کو طے کرنے کے سوا نہیں ہوا کرتا۔

گو حال کے رو سے برزخ فی الدنیا اور آخرہ کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن مقام کے لحاظ سے بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی کیفیت کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دیوار یا مکان میں آئینہ لگا ہوا ہو۔ اور اس کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہو تو باہر کی ہر چیز اس آئینہ میں سے عیاں ہوتی ہے جو کچھ انسان دیکھتا ہے درست دیکھتا ہے، ہر چیز کی حرکات و سکنات شکل و شبہات میں کوئی فرق نہیں پاتا ہے لیکن مورت کے بعد اس مکان سے باہر نکل جاتا ہے اور جو کچھ پہلے عکس صورت میں دیکھتا تھا اب جینی صورت میں معائنہ کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر نیک و بد عمل جو

مثل ختم کے دل کی زمین میں پوشیدہ تھا، شجر کی مانند ہویدا ہو گیا ہے مثلاً معصیت مثل آگ جلانے والی کے اور نیکی مثل جنت کے ٹھنڈک اور تفریح پہنچانے والی ہو گئی۔ لیکن اس میں بھی عوام کے مانند خواص کا حال نہیں ہوتا ہے۔ خواص کو فی الدنیا یہ کیفیت پنہاں نہیں رہتی ہے۔ وہ ذرا سی غلطی کو محسوس کرتے ہیں۔ جب کوئی غیر موافق تاثیر ان کے لپٹن یعنی برزخ میں ٹوڑا ہوتی ہے تو پادہتی ہے آگ لگا دیتی ہے، کمزور کر دیتی ہے۔ جب تک وہ اللہ کے فضل و کرم سے دور نہ ہو جائے، ہوش و حواس ہی بجا و درست نہیں ہوتے ہیں۔ اور انبیاء و مرسلین کا حال تو ان کی کیفیات سے بدرجہا دور ہوتا ہے۔ ان کا برزخ دراصل ہوتا ہی نہیں ہے یا صحیح معنوں میں فی الدنیا ان کا حال برزخ کی طرح ہوتا ہے۔ ان حجابات سے یہ ہستیاں منزہ و مبرا ہوتی ہیں، اللہ دراصل مرسلین کے حال سے مومن تو درکنار کسی اولیاء اللہ کو بھی کما حقہ واقفیت ہونا محال ہے اس لیے کلام سورہ ادبی ہے۔

جس طرح خاص کی حالت اور کیفیت پنہاں ہی رہتی ہے اسی طرح نسبت منکرین کا غلبہ بھی ان کے حال پر غلبہ رکھتا ہے، کما قال اللہ تعالیٰ:

قُرْآنٌ یُّرْوٰ سَبِیْلًا ۝ اَللّٰهُ شَہِیْدٌ لَا یُغۡیۡبُ عَنْہُ شَیْءٌ ۝ وَہُوَ السَّمِیۡعُ ۝ وَہُوَ السَّابِیۡلُ ۝ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیۡدٌ ۝
اور اگر دیکھیں ماہ بھلائی کی نہ پکڑیں اس کو
سَبِیۡلًا ۝ وَہُوَ السَّمِیۡعُ ۝ وَہُوَ السَّابِیۡلُ ۝ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیۡدٌ ۝
لاستہ اندر گر دیکھیں ماہ گمراہی کی پکڑیں اس کو
یُغۡیۡبُ عَنْہُ شَیْءٌ ۝ وَہُوَ السَّمِیۡعُ ۝ وَہُوَ السَّابِیۡلُ ۝ وَہُوَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ شَہِیۡدٌ ۝
رستہ۔

ان کی حالت اس کے مترادف ہو جاتی ہے۔ ایک شخص نے میرے پاس آکر شکایت کی کہ جب میں نماز پڑھنے لگتا ہوں تو میرے جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے۔

چھوڑ دیتا ہوں تو پھر دو چار دن گئے بعد آرام ہو جاتا ہے۔ دراصل انسان اپنے حال سے اکثر جاہل ہی رہتا ہے۔ میں نے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر دیا کہ ہر بے نمازیت تیرے جوڑوں سے نکل رہی ہے، نماز نہ چھوڑنا، ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل صحت ہو جائے گی، لیکن وہ صبر و استقامت نہ رکھ سکا۔

حاصل مطلب، انسان اپنے بطن اور حال کے تغیر و تبدل سے گھبرا جاتا ہے اور غلطی کھا جاتا ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا، صاحب حال بھی اس تغیر و تبدل، قبض و بسط، آرام و تکلیف اور راحت و درنگ میں غلطی کھا جاتے ہیں کیونکہ جس نسبت میں اس کا حال مناسبت پیدا کرتا ہے اسی کو حال سمجھ لگتا ہے، اور دراصل ہر ایک کا وہی حال ہوتا ہے، دوسرے حال یا نسبت سے جاہل ہوتا ہے۔ کوئی لاکھوں میں کا ایک ہو کر یا نسبت بتوں سے علم رکھتا ہو، تمام احوال کے میدان سے گزرا ہوا ہو، تغیر کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض صاحب حال جب شریعت غرا اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اپنے حال سے محفوظ ہوتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ ہر حال خلاف سنت ہے، تو وہ اپنے حال کے متوالے دو حال سے خالی نہیں ہوتے۔ (۱) یا تو اس حال کو شریعت اور سنت سے ارفع اور اعلیٰ خیال کرتے ہیں اور ان کا دعویٰ اسی پر ہوتا ہے۔

(۲) یا اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پہلے گروہ کے حال کے اسباب و وجوہات ان کی مناسبت کے مترادف ہوتے ہیں۔ چونکہ باری تعالیٰ نے انسان کی فطرت کو بید متاثر بنایا ہے اور یہی اس کی ہر قسم کی ترقی کا باعث

ہے، خواہ ناری طبقات سے ہو یا فوری، پاکی ہو یا پلیدی، بینگی ہو یا بڑائی، خیر ہو یا شر، نفع ہو یا نقصان، ہر ایک فعل سے متاثر ہر ایک نسبت سے مناسبت کر جانے والا اور احادیث طبعیہ الثانی کے معداق ہر رنگ میں رنگا جانے والا اور مطابق کلی جذبہ ایماناً کذبہ قیو حون۔ ہر ایک اپنے حال میں غوش ہوتا ہے۔ (جس کی تفصیل پہلے گزری چکی ہے) اس لیے طبیعت کی قبض و بسط کو ضمیر کے ترازو میں موازنہ کرنے سے مامور من اللہ اور رضائے الہی اور حکم خداوندی کے درود پر فیصلہ کر لیتا ہے اور اپنی حالت کو درست اور اپنی نسبت کو صحیح خیال کرتا ہے۔ اور نامطابقت کی وجہ سے شریعت غرا اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدلا درجہ اور اسفل خیال کرتا ہے اور اپنے حال کو ولایت اعلیٰ پر دال کرتا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش صاحب مجری لاہوری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شریعت غرا کی حدود کو توڑے اور احکام خداوندی کو نثار کرے لوگوں کے نزدیک ولی ہوتا ہے لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔

دوسرا گروہ باوجود اسی حال سے مناسبت رکھنے کے برائے نام آداب شریعت کو محفوظ رکھتے ہوئے، اپنے حال کو قضا و قدر خداوند تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور وہ درگئے نیک نامی مارا گذر نہ دادند
گر تو نے پسندی تغیر کن قضا را

کے معقولوں سے مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن تقدیر میں انسان مطلق جاہل ہے جس کا علم اس قادر مطلق کے سوا کما حقہ کوئی نہیں جانتا۔ گو میری کم استعدادی اتنی وسعت کی مالک نہیں ہے کہ میں اس کو

تفصیل کے ساتھ تحریر کر سکوں۔ ایسے شخصوں کی حقیقت حال سے قائل ہی ہے لیکن میرا مسلک اس کتاب میں محض انسان فی القرآن ہے اس لیے

تقدیر انسان

میں قلم کو تقدیر کے حوالہ کرتا ہوں، وَمَا أَقْدَرُ مِنِّي زَلَّالًا يَلُتَو۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ کرام میں سے چند صاحب کچھ تقدیر میں گفتگو کر رہے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک سُرخ ہو گیا اور فرمایا کہ اس میں زیادہ کلام نہ کرو۔ قبل ازیں کئی امتیں اسی وجہ ہلاک ہو گئیں۔

دوسری حدیث شریف میں ہے کہ ازل سے ابدا لا باد تک جو کچھ ہونے والا تھا ہو چکا ہے۔ اور فرمایا کہ جَعَلَ الْقَدَرُ بِمَنِي قَلَمٍ مُّوَكَّلًا اور سیاہی خشک ہو گئی۔

اس میں شک نہیں کہ اس مسئلہ تقدیر میں عوام تو درکنار بڑے بڑے علمائے دین کی عقلیں بھی قاصر ہیں۔ بزرگان دین میں سے جن یا کبھی سنیوں کو اس ولیم الحکیم نے جس قدر علم بخشا ہے۔ شیعہ ایزدی کے مطابق اس کی تفصیل و اظہار سے سکوت اختیار کرنے والے ہیں۔ ہاں حسب استعداد تعلیم سے دریغ کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں کسی شخص نے عریضہ ارسال کیا جس میں بعد حمد و سلوٰۃ کے مسئلہ تقدیر کا جواب چاہا۔ آپ نے تحریر فرمایا کہ ہمارا ایمان جبر اور قدر کے درمیان ہے نہ ہم قدر پر ہیں اور نہ جبر پر اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔

حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کسی نے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا تیری ماں تختہ پر روئے اندھیرے چاہ میں بغیر روشنی کے داخل نہ ہو۔

ان ارشادات سے ثابت ہو رہا ہے کہ سائنس کی استعداد اور سمجھ کے مطابق یہ جہاں تھے کیونکہ ہر ایک کا بطن اس لقمہ کے قابل نہیں ہے۔ ہر ایک کی استعداد اس کی حال نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ اعتقاد صحت کی رو سے نہایت بجا و درست ہے کہ نہ ہم جبر پر ہیں اور نہ ہی قدر پر۔ قدر پر وہ جس جن کا یہ اعتقاد ہے کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس عمل کی جزایا سزا کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی جزا میں اللہ نیک اعمال کے رو سے اور سزا معصیت کی وجہ سے۔ اس کے سوا خداوند کریم نہ ہم کو کوئی ثواب عطا فرماتا ہے اور نہ ہی سزا دیا کرتا ہے۔ اور جبر پر کا اعتقاد یہ ہے کہ خواہ ہم عمل کریں یا نہ کریں جو کچھ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے وہی حصول ہے۔ ہماری کوشش ہمارے فارغہ کی وجہ پر ہے اور مجاہدہ بے سود ہے

قوس بہ جہد و جہد گرفت مند وصل یار

قوسے دگر حوالہ تقدیر می کنند

بلکہ ان کا یقین ہے کہ تدبیر بھی تقدیر کی طرف سے جاتی ہے

سوزن تدبیر گر ساری عمر سیتی رہے

رخسہ تقدیر کو ممکن نہیں کرنا رفو

اور قدر پر اور جبر پر کے درمیان صحت اس وجہ پر ہے کہ ہم قدر پر تو اپنے اعمال کی وجہ پر ہیں اور جبر پر نہ اللہ جزا یا سزا کی رو سے۔ اور یہ اس لیے کہ اس صورت کے سوا ہر دو وجہات کلام الہی

کے خلاف کی متقاضی ہیں، لہذا قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید:

مَا أَصَابَكُم مِّنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ

وَمَا أَصَابَكُم مِّنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكُمْ

تفسیر (۲۹: ۷-۸) ہر نیک سے ہے اللہ

اس لیے بھلائی اور برائی دونوں کو اس عویدہ الحکیم کی طرف منسوب کرنا خطا ہے اور جبر کا مذہب باطل ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یقول عن یسأؤ ویفعل عن یسأؤ ویشأؤ ویشأؤ آیات سے قادیت ٹپک رہی ہے لیکن سارے قرآن شریف سے بے محل یا بلاوجہ ایک آیت کا ہونا بھی ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ القرآن سے انسان تک ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی سوائے اس کے نہیں ہے کہ اُمّیرل نزول ہمارے مال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر اسے بھائی اموی کریم تھے اپنے کلام کی پوری سمجھ عطا فرمائیں اس خالق کائنات نے انسان کو جامع صفات بنایا ہے اور لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویر۔ قرآن کریم دودۃ اسفل سافلین یعنی میدان نیاس مستقر ومتاع الی جنین کی میعاد کی قید لگا کر خلق الموت والحویرت لیسو کفر الیکم احسن عملاً کا ارشاد فرمایا ہے۔ اس خالق پستلیں دونوں جہان سے نشان ہیں۔ پھر قالہا فجورہا ونفوسہا کی تعلیم حالیہ اس کے ضمیر میں مرثیہ کی رو سے گزردہ رکھی ہے۔ بعدہ بتسلر علیہن اپنی آیات سے یوں تعلیم فرمائی:

وَمَا يَأْتِيَكُم مِّنْ هُدًى فَمِنَ اللَّهِ

هُدًى أَوْ فَلَا يَهْتَدِي إِلَّا يَشْقَىٰ

أَوْ هُدًى أَن يَكُونُوا كَمَا جِئْتُمْ

صَدَقُوا وَحَسْبُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

۲۹: ۱۲-۱۳-۱۴

اور وعدہ اور وعید کی رو سے آگاہ فرمادیا ہے کہ:

وَقِيلَ الْحَقُّ مِن شَرِّكُمْ تَدْعُمُونَ

فَلْيُؤْمِنُوا فَمَا لِي بِمُؤْمِنٍ

(۱۸: ۲۹-۳۰)

برگ اور ناپا کھینچے گا۔ اور جس نے منہ پیر یاد دہری

سے پس تہمت واسطے اس کے ہے حیثیت ننگ اور

انہیں گے ہم اس کو دن قیامت کے اندھا۔

اور آپ کہہ دیجئے کہ پتہ ہے درد گاہ قیامت

کی طرف پس جو کوئی چاہے پس ایمان لائے اور

جو کوئی چاہے پس کفر کرے۔

مذکورہ حدیث شریف کا ارشاد مبارک عمل کے میدان میں قانون کے رو سے وعدہ اور وعید کی وجہ پر اس آیت کے مترادف ہی ہے کہ جَفَّ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ گیا ہے، اور سیاہی خشک ہو گئی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر ہم کس پر عمل کریں؟ فرمایا اعمال نیک میں از حد سعی کرو۔ اب ارشادات کے مطابق تغیر و تبدل خلاف قانون نہیں ہو سکتا۔ یہ قاعدہ کلیہ اور قریب عدل و انصاف ہے کہ ہر شخص کی آزمائش اس کے حصول یعنی طاقت، ہمت اور وصول ہی پر ہوا کرتی ہے۔ تو انسان کو جو صفات من اللہ توفیق ہوئے ہیں اور جس وسعت تک فضا کیا گیا ہے لا یكلف اللہ نفساً شئاً و مسعہا کے مطابق بلا میں مبتلا کیا گیا ہے یعنی آزمایا گیا ہے۔ اس بلا کے میدان میں انسان مفتون اور مودی کریم متقن ہیں۔ مطابق ارشاد و ذوالجلال والاکرام:

الْقَوْمَ أَحْسَبَ النَّاسُ أَن يَتَّخِذُوا

کیا گمان کیا ہے لوگوں نے یہ کہ چھوٹے جائیں

أَنْ يَقُولُوا أَمَّا وَهُمْ لَا يُفْقَهُونَ

مستحضر پر گزشتہ سے کہ میں کرایان اسے ہم

وہ نہ آئے جائیں۔

(۱۲۹: ۲۱ - ۱۳۴)

تو انسان اس مقام میں دو حال سے خالی نہیں رہتا۔ یا فرماں بردار یا نافرمان۔ اور ذات پاک کا معاملہ اس حال میں بھی اپنے بندوں کے ساتھ عجیب ہی ہے۔ فرماتے ہیں:

وَلَوْ يَخِفُّ أَلْفُ النَّاسِ بِمَا كَسَبُوا

اور اگر ہزاروں کو ساتھ اس چیز کے

مَا تَزَلُّ عَلَى ظَهْرِهِمْ قَدَابَةٌ وَ

کما حقہ میں نہ پھرے اوپر پشت زمین کے کوئی چٹان

لَكِنْ يُؤَخَّرُ حُصْرِيَّ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَوَا

نالا دیکھ دو میں دیتا ہے کہ ایک وقت مقرر

جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ

نہایت پس جب آئے گا وقت مقرر ان کا میں بخشنے والا

بَصِيرًا (۲۵: ۳۵ - ۳۶)

سب سے ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔

تاہم کہ مختلف اشیاء کے مطابق فرمان صادر ہو رہا ہے:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ

جو کوئی اچھے عمل لائے وہ پانچ

أَمْثَلِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا

دس برابر اس کے اور جو کوئی برا لائے وہ پانچ نہیں

يُجْزَى إِلَّا مَشْغُورًا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

بدل دیا جائے گا مگر انہوں نے اس کی اور وہ نہیں ظلم

(۱۶: ۱۶ - ۱۷)

کے جائیں گے۔

وہ مالک حقیقی نیکی کو پسند فرماتے ہیں اور برائی سے بیزار ہوتے ہیں۔ ایک حد تک انسان اسی حال میں عاقل رہتا ہے۔ اس مقام سے عبور کرنے کے بعد اس کا ذہن طلق کی تقدیر انسان کے لیے توفیق مرستی سے بدل کر اضافہ تصرف کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ

فرمان مبارک ہے:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ فَيَفْضَحْهُ

تو جس کو خدا چاہتا ہے کہ ہدایت بخشنے اس کا سینہ

صَدْرًا كَالْبَلَدِ الْمَنْرُودِ فَمَنْ يُرِدِ أَنْ

اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جسے چاہتا ہے

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَبْرًا حَرَجًا

کہ گمراہ کر دے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر

كَأَنَّهُمَا يَصْغَدُ فِي السَّمَاءِ كُنُوزًا

دیتا ہے گریا دہ آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اسی طرح

يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے غضب

يُؤْمِنُونَ وَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

بیچتا ہے۔ اور یہ ہی راستہ ہے پروردگار کا سید

مُسْتَقِيمًا (۲۷: ۲۷ - ۲۸)

راستہ ہے۔

اب یہ دوسرا طبقہ شروع ہو جاتا ہے جو جبریت کے مترادف ہے۔ یعنی ارادۃ الہی

نیک شخص کے لیے ہدایت اور شرح صدر رِقَاقِ تِلْكَ الْقُدْرَةِ کے مطابق کسی قدر مشیت

ایزدی کا تصرف انسان کے ضمیر میں توفیق ہوتا ہے۔ اسلام اور اعمال اس کے لیے آسان

اور محفوظ ہو جاتے ہیں۔ وہ کشاں کشاں صراط المستقیم کی طرف دوڑا چلا جاتا ہے اور قیفر و

رِقَاقِ تِلْكَ الْقُدْرَةِ کی تعلیم کا راستہ پابھرتا ہے۔ برکات اور نعمات اس کے قدم چومتی ہیں، عجز و الحاح

کی دولت اس کا نصیب ہو جاتی ہے۔ پہلا طبقہ مرستی انسانہ نیک و بد اعمال کی وجہ پر آزمائش

میں تھا جس کو معلق تقدیر سے منسوب کرنا بجا و درست ہے۔ اور یہ حالت یعنی دوسرا طبقہ نسبت

افضایہ ازراہ شفقت و کرم نازی من اللہ تقدیر مبرم کے مترادف ہے تاہم اس کا تعلق کسی

قدر معلق سے وابستہ ہے۔ جیسے کہ طبع یا عور کی نسبت کلام الہی شاہد ہے:

وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُمُ ابْنُهَا فَإِنِّي أَخَافُ الْغَيْبَ وَجَاءَهَا مِنَ الذَّنْبِ ذِكْرًا وَلَهَا مِنَ الْغَيْبِ نَذِيرٌ
فَاتَّبَعَهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَايِبِينَ
وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْآسَافِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ (پ - ۱۲)

(سورہ اعراف: ۱۴۵-۱۴۶)

زبان شکستے۔

دوسرا شخص اس مقام میں بوجہ یہاں کا تو ایکسبٹون ناراضگی اور غصہ صورت کا شکار ہو رہا ہے
یعنی اس میں تصرف حق کسی قدر منبہد ان یضللہ یجعل صدرا ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴ ۲۵ ۲۶ ۲۷ ۲۸ ۲۹ ۳۰ ۳۱ ۳۲ ۳۳ ۳۴ ۳۵ ۳۶ ۳۷ ۳۸ ۳۹ ۴۰ ۴۱ ۴۲ ۴۳ ۴۴ ۴۵ ۴۶ ۴۷ ۴۸ ۴۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۳ ۵۴ ۵۵ ۵۶ ۵۷ ۵۸ ۵۹ ۶۰ ۶۱ ۶۲ ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷ ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲ ۷۳ ۷۴ ۷۵ ۷۶ ۷۷ ۷۸ ۷۹ ۸۰ ۸۱ ۸۲ ۸۳ ۸۴ ۸۵ ۸۶ ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴ ۹۵ ۹۶ ۹۷ ۹۸ ۹۹ ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰ ۱۲۱ ۱۲۲ ۱۲۳ ۱۲۴ ۱۲۵ ۱۲۶ ۱۲۷ ۱۲۸ ۱۲۹ ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۲ ۱۳۳ ۱۳۴ ۱۳۵ ۱۳۶ ۱۳۷ ۱۳۸ ۱۳۹ ۱۴۰ ۱۴۱ ۱۴۲ ۱۴۳ ۱۴۴ ۱۴۵ ۱۴۶ ۱۴۷ ۱۴۸ ۱۴۹ ۱۵۰ ۱۵۱ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۴ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۹ ۱۶۰ ۱۶۱ ۱۶۲ ۱۶۳ ۱۶۴ ۱۶۵ ۱۶۶ ۱۶۷ ۱۶۸ ۱۶۹ ۱۷۰ ۱۷۱ ۱۷۲ ۱۷۳ ۱۷۴ ۱۷۵ ۱۷۶ ۱۷۷ ۱۷۸ ۱۷۹ ۱۸۰ ۱۸۱ ۱۸۲ ۱۸۳ ۱۸۴ ۱۸۵ ۱۸۶ ۱۸۷ ۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ ۱۹۱ ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹۴ ۱۹۵ ۱۹۶ ۱۹۷ ۱۹۸ ۱۹۹ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۰۴ ۲۰۵ ۲۰۶ ۲۰۷ ۲۰۸ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۱۲ ۲۱۳ ۲۱۴ ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶ ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۲ ۲۳۳ ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۷ ۲۳۸ ۲۳۹ ۲۴۰ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۴۸ ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱ ۲۵۲ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۲۶۴ ۲۶۵ ۲۶۶ ۲۶۷ ۲۶۸ ۲۶۹ ۲۷۰ ۲۷۱ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۷۴ ۲۷۵ ۲۷۶ ۲۷۷ ۲۷۸ ۲۷۹ ۲۸۰ ۲۸۱ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۸۴ ۲۸۵ ۲۸۶ ۲۸۷ ۲۸۸ ۲۸۹ ۲۹۰ ۲۹۱ ۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ ۳۰۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴ ۳۰۵ ۳۰۶ ۳۰۷ ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ ۳۱۶ ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۲۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۲۹ ۳۳۰ ۳۳۱ ۳۳۲ ۳۳۳ ۳۳۴ ۳۳۵ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۱ ۳۴۲ ۳۴۳ ۳۴۴ ۳۴۵ ۳۴۶ ۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹ ۳۵۰ ۳۵۱ ۳۵۲ ۳۵۳ ۳۵۴ ۳۵۵ ۳۵۶ ۳۵۷ ۳۵۸ ۳۵۹ ۳۶۰ ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳ ۳۶۴ ۳۶۵ ۳۶۶ ۳۶۷ ۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ ۳۸۳ ۳۸۴ ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱ ۳۹۲ ۳۹۳ ۳۹۴ ۳۹۵ ۳۹۶ ۳۹۷ ۳۹۸ ۳۹۹ ۴۰۰ ۴۰۱ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴ ۴۰۵ ۴۰۶ ۴۰۷ ۴۰۸ ۴۰۹ ۴۱۰ ۴۱۱ ۴۱۲ ۴۱۳ ۴۱۴ ۴۱۵ ۴۱۶ ۴۱۷ ۴۱۸ ۴۱۹ ۴۲۰ ۴۲۱ ۴۲۲ ۴۲۳ ۴۲۴ ۴۲۵ ۴۲۶ ۴۲۷ ۴۲۸ ۴۲۹ ۴۳۰ ۴۳۱ ۴۳۲ ۴۳۳ ۴۳۴ ۴۳۵ ۴۳۶ ۴۳۷ ۴۳۸ ۴۳۹ ۴۴۰ ۴۴۱ ۴۴۲ ۴۴۳ ۴۴۴ ۴۴۵ ۴۴۶ ۴۴۷ ۴۴۸ ۴۴۹ ۴۵۰ ۴۵۱ ۴۵۲ ۴۵۳ ۴۵۴ ۴۵۵ ۴۵۶ ۴۵۷ ۴۵۸ ۴۵۹ ۴۶۰ ۴۶۱ ۴۶۲ ۴۶۳ ۴۶۴ ۴۶۵ ۴۶۶ ۴۶۷ ۴۶۸ ۴۶۹ ۴۷۰ ۴۷۱ ۴۷۲ ۴۷۳ ۴۷۴ ۴۷۵ ۴۷۶ ۴۷۷ ۴۷۸ ۴۷۹ ۴۸۰ ۴۸۱ ۴۸۲ ۴۸۳ ۴۸۴ ۴۸۵ ۴۸۶ ۴۸۷ ۴۸۸ ۴۸۹ ۴۹۰ ۴۹۱ ۴۹۲ ۴۹۳ ۴۹۴ ۴۹۵ ۴۹۶ ۴۹۷ ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰ ۵۰۱ ۵۰۲ ۵۰۳ ۵۰۴ ۵۰۵ ۵۰۶ ۵۰۷ ۵۰۸ ۵۰۹ ۵۱۰ ۵۱۱ ۵۱۲ ۵۱۳ ۵۱۴ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۷ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۲ ۵۲۳ ۵۲۴ ۵۲۵ ۵۲۶ ۵۲۷ ۵۲۸ ۵۲۹ ۵۳۰ ۵۳۱ ۵۳۲ ۵۳۳ ۵۳۴ ۵۳۵ ۵۳۶ ۵۳۷ ۵۳۸ ۵۳۹ ۵۴۰ ۵۴۱ ۵۴۲ ۵۴۳ ۵۴۴ ۵۴۵ ۵۴۶ ۵۴۷ ۵۴۸ ۵۴۹ ۵۵۰ ۵۵۱ ۵۵۲ ۵۵۳ ۵۵۴ ۵۵۵ ۵۵۶ ۵۵۷ ۵۵۸ ۵۵۹ ۵۶۰ ۵۶۱ ۵۶۲ ۵۶۳ ۵۶۴ ۵۶۵ ۵۶۶ ۵۶۷ ۵۶۸ ۵۶۹ ۵۷۰ ۵۷۱ ۵۷۲ ۵۷۳ ۵۷۴ ۵۷۵ ۵۷۶ ۵۷۷ ۵۷۸ ۵۷۹ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ ۵۸۳ ۵۸۴ ۵۸۵ ۵۸۶ ۵۸۷ ۵۸۸ ۵۸۹ ۵۹۰ ۵۹۱ ۵۹۲ ۵۹۳ ۵۹۴ ۵۹۵ ۵۹۶ ۵۹۷ ۵۹۸ ۵۹۹ ۶۰۰ ۶۰۱ ۶۰۲ ۶۰۳ ۶۰۴ ۶۰۵ ۶۰۶ ۶۰۷ ۶۰۸ ۶۰۹ ۶۱۰ ۶۱۱ ۶۱۲ ۶۱۳ ۶۱۴ ۶۱۵ ۶۱۶ ۶۱۷ ۶۱۸ ۶۱۹ ۶۲۰ ۶۲۱ ۶۲۲ ۶۲۳ ۶۲۴ ۶۲۵ ۶۲۶ ۶۲۷ ۶۲۸ ۶۲۹ ۶۳۰ ۶۳۱ ۶۳۲ ۶۳۳ ۶۳۴ ۶۳۵ ۶۳۶ ۶۳۷ ۶۳۸ ۶۳۹ ۶۴۰ ۶۴۱ ۶۴۲ ۶۴۳ ۶۴۴ ۶۴۵ ۶۴۶ ۶۴۷ ۶۴۸ ۶۴۹ ۶۵۰ ۶۵۱ ۶۵۲ ۶۵۳ ۶۵۴ ۶۵۵ ۶۵۶ ۶۵۷ ۶۵۸ ۶۵۹ ۶۶۰ ۶۶۱ ۶۶۲ ۶۶۳ ۶۶۴ ۶۶۵ ۶۶۶ ۶۶۷ ۶۶۸ ۶۶۹ ۶۷۰ ۶۷۱ ۶۷۲ ۶۷۳ ۶۷۴ ۶۷۵ ۶۷۶ ۶۷۷ ۶۷۸ ۶۷۹ ۶۸۰ ۶۸۱ ۶۸۲ ۶۸۳ ۶۸۴ ۶۸۵ ۶۸۶ ۶۸۷ ۶۸۸ ۶۸۹ ۶۹۰ ۶۹۱ ۶۹۲ ۶۹۳ ۶۹۴ ۶۹۵ ۶۹۶ ۶۹۷ ۶۹۸ ۶۹۹ ۷۰۰ ۷۰۱ ۷۰۲ ۷۰۳ ۷۰۴ ۷۰۵ ۷۰۶ ۷۰۷ ۷۰۸ ۷۰۹ ۷۱۰ ۷۱۱ ۷۱۲ ۷۱۳ ۷۱۴ ۷۱۵ ۷۱۶ ۷۱۷ ۷۱۸ ۷۱۹ ۷۲۰ ۷۲۱ ۷۲۲ ۷۲۳ ۷۲۴ ۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۷ ۷۲۸ ۷۲۹ ۷۳۰ ۷۳۱ ۷۳۲ ۷۳۳ ۷۳۴ ۷۳۵ ۷۳۶ ۷۳۷ ۷۳۸ ۷۳۹ ۷۴۰ ۷۴۱ ۷۴۲ ۷۴۳ ۷۴۴ ۷۴۵ ۷۴۶ ۷۴۷ ۷۴۸ ۷۴۹ ۷۵۰ ۷۵۱ ۷۵۲ ۷۵۳ ۷۵۴ ۷۵۵ ۷۵۶ ۷۵۷ ۷۵۸ ۷۵۹ ۷۶۰ ۷۶۱ ۷۶۲ ۷۶۳ ۷۶۴ ۷۶۵ ۷۶۶ ۷۶۷ ۷۶۸ ۷۶۹ ۷۷۰ ۷۷۱ ۷۷۲ ۷۷۳ ۷۷۴ ۷۷۵ ۷۷۶ ۷۷۷ ۷۷۸ ۷۷۹ ۷۸۰ ۷۸۱ ۷۸۲ ۷۸۳ ۷۸۴ ۷۸۵ ۷۸۶ ۷۸۷ ۷۸۸ ۷۸۹ ۷۹۰ ۷۹۱ ۷۹۲ ۷۹۳ ۷۹۴ ۷۹۵ ۷۹۶ ۷۹۷ ۷۹۸ ۷۹۹ ۸۰۰ ۸۰۱ ۸۰۲ ۸۰۳ ۸۰۴ ۸۰۵ ۸۰۶ ۸۰۷ ۸۰۸ ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵ ۸۱۶ ۸۱۷ ۸۱۸ ۸۱۹ ۸۲۰ ۸۲۱ ۸۲۲ ۸۲۳ ۸۲۴ ۸۲۵ ۸۲۶ ۸۲۷ ۸۲۸ ۸۲۹ ۸۳۰ ۸۳۱ ۸۳۲ ۸۳۳ ۸۳۴ ۸۳۵ ۸۳۶ ۸۳۷ ۸۳۸ ۸۳۹ ۸۴۰ ۸۴۱ ۸۴۲ ۸۴۳ ۸۴۴ ۸۴۵ ۸۴۶ ۸۴۷ ۸۴۸ ۸۴۹ ۸۵۰ ۸۵۱ ۸۵۲ ۸۵۳ ۸۵۴ ۸۵۵ ۸۵۶ ۸۵۷ ۸۵۸ ۸۵۹ ۸۶۰ ۸۶۱ ۸۶۲ ۸۶۳ ۸۶۴ ۸۶۵ ۸۶۶ ۸۶۷ ۸۶۸ ۸۶۹ ۸۷۰ ۸۷۱ ۸۷۲ ۸۷۳ ۸۷۴ ۸۷۵ ۸۷۶ ۸۷۷ ۸۷۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸۸۱ ۸۸۲ ۸۸۳ ۸۸۴ ۸۸۵ ۸۸۶ ۸۸۷ ۸۸۸ ۸۸۹ ۸۹۰ ۸۹۱ ۸۹۲ ۸۹۳ ۸۹۴ ۸۹۵ ۸۹۶ ۸۹۷ ۸۹۸ ۸۹۹ ۹۰۰ ۹۰۱ ۹۰۲ ۹۰۳ ۹۰۴ ۹۰۵ ۹۰۶ ۹۰۷ ۹۰۸ ۹۰۹ ۹۱۰ ۹۱۱ ۹۱۲ ۹۱۳ ۹۱۴ ۹۱۵ ۹۱۶ ۹۱۷ ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۲۰ ۹۲۱ ۹۲۲ ۹۲۳ ۹۲۴ ۹۲۵ ۹۲۶ ۹۲۷ ۹۲۸ ۹۲۹ ۹۳۰ ۹۳۱ ۹۳۲ ۹۳۳ ۹۳۴ ۹۳۵ ۹۳۶ ۹۳۷ ۹۳۸ ۹۳۹ ۹۴۰ ۹۴۱ ۹۴۲ ۹۴۳ ۹۴۴ ۹۴۵ ۹۴۶ ۹۴۷ ۹۴۸ ۹۴۹ ۹۵۰ ۹۵۱ ۹۵۲ ۹۵۳ ۹۵۴ ۹۵۵ ۹۵۶ ۹۵۷ ۹۵۸ ۹۵۹ ۹۶۰ ۹۶۱ ۹۶۲ ۹۶۳ ۹۶۴ ۹۶۵ ۹۶۶ ۹۶۷ ۹۶۸ ۹۶۹ ۹۷۰ ۹۷۱ ۹۷۲ ۹۷۳ ۹۷۴ ۹۷۵ ۹۷۶ ۹۷۷ ۹۷۸ ۹۷۹ ۹۸۰ ۹۸۱ ۹۸۲ ۹۸۳ ۹۸۴ ۹۸۵ ۹۸۶ ۹۸۷ ۹۸۸ ۹۸۹ ۹۹۰ ۹۹۱ ۹۹۲ ۹۹۳ ۹۹۴ ۹۹۵ ۹۹۶ ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ ۱۰۰۰ ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳ ۱۰۰۴ ۱۰۰۵ ۱۰۰۶ ۱۰۰۷ ۱۰۰۸ ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶ ۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۱۰۲۰ ۱۰۲۱ ۱۰۲۲ ۱۰۲۳ ۱۰۲۴ ۱۰۲۵ ۱۰۲۶ ۱۰۲۷ ۱۰۲۸ ۱۰۲۹ ۱۰۳۰ ۱۰۳۱ ۱۰۳۲ ۱۰۳۳ ۱۰۳۴ ۱۰۳۵ ۱۰۳۶ ۱۰۳۷ ۱۰۳۸ ۱۰۳۹ ۱۰۴۰ ۱۰۴۱ ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸ ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱ ۱۰۵۲ ۱۰۵۳ ۱۰۵۴ ۱۰۵۵ ۱۰۵۶ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ ۱۰۵۹ ۱۰۶۰ ۱۰۶۱ ۱۰۶۲ ۱۰۶۳ ۱۰۶۴ ۱۰۶۵ ۱۰۶۶ ۱۰۶۷ ۱۰۶۸ ۱۰۶۹ ۱۰۷۰ ۱۰۷۱ ۱۰۷۲ ۱۰۷۳ ۱۰۷۴ ۱۰۷۵ ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶ ۱۰۸۷ ۱۰۸۸ ۱۰۸۹ ۱۰۹۰ ۱۰۹۱ ۱۰۹۲ ۱۰۹۳ ۱۰۹۴ ۱۰۹۵ ۱۰۹۶ ۱۰۹۷ ۱۰۹۸ ۱۰۹۹ ۱۱۰۰ ۱۱۰۱ ۱۱۰۲ ۱۱۰۳ ۱۱۰۴ ۱۱۰۵ ۱۱۰۶ ۱۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۱۰۹ ۱۱۱۰ ۱۱۱۱ ۱۱۱۲ ۱۱۱۳ ۱۱۱۴ ۱۱۱۵ ۱۱۱۶ ۱۱۱۷ ۱۱۱۸ ۱۱۱۹ ۱۱۲۰ ۱۱۲۱ ۱۱۲۲ ۱۱۲۳ ۱۱۲۴ ۱۱۲۵ ۱۱۲۶ ۱۱۲۷ ۱۱۲۸ ۱۱۲۹ ۱۱۳۰ ۱۱۳۱ ۱۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۱۳۴ ۱۱۳۵ ۱۱۳۶ ۱۱۳۷ ۱۱۳۸ ۱۱۳۹ ۱۱۴۰ ۱۱۴۱ ۱۱۴۲ ۱۱۴۳ ۱۱۴۴ ۱۱۴۵ ۱۱۴۶ ۱۱۴۷ ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶ ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳ ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶ ۱۱۶۷ ۱۱۶۸ ۱۱۶۹ ۱۱۷۰ ۱۱۷۱ ۱۱۷۲ ۱۱۷۳ ۱۱۷۴ ۱۱۷۵ ۱۱۷۶ ۱۱۷۷ ۱۱۷۸ ۱۱۷۹ ۱۱۸۰ ۱۱۸۱ ۱۱۸۲ ۱۱۸۳ ۱۱۸۴ ۱۱۸۵ ۱۱۸۶ ۱۱۸۷ ۱۱۸۸ ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۱۹۱ ۱۱۹۲ ۱۱۹۳ ۱۱۹۴ ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱ ۱۲۰۲ ۱۲۰۳ ۱۲۰۴ ۱۲۰۵ ۱۲۰۶ ۱۲۰۷ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۱۰ ۱۲۱۱ ۱۲۱۲ ۱۲۱۳ ۱۲۱۴ ۱۲۱۵ ۱۲۱۶ ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰ ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸ ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱ ۱۲۳۲ ۱۲۳۳ ۱۲۳۴ ۱۲۳۵ ۱۲۳۶ ۱۲۳۷ ۱۲۳۸ ۱۲۳۹ ۱۲۴۰ ۱۲۴۱ ۱۲۴۲ ۱۲۴۳ ۱۲۴۴ ۱۲۴۵ ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ ۱۲۴۹ ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲ ۱۲۵۳ ۱۲۵۴ ۱۲۵۵ ۱۲۵۶ ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۶۱ ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ ۱۲۶۴ ۱۲۶۵ ۱۲۶۶ ۱۲۶۷ ۱۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۱۲۸۰ ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ ۱۲۸۴ ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷ ۱۲۸۸ ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ ۱۲۹۱ ۱۲۹۲ ۱۲۹۳ ۱۲۹۴ ۱۲۹۵ ۱۲۹۶ ۱۲۹۷ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹ ۱۳۰۰ ۱۳۰۱ ۱۳۰۲ ۱۳۰۳ ۱۳۰۴ ۱۳۰۵ ۱۳۰۶ ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ۱۳۱۱ ۱۳۱۲ ۱۳۱۳ ۱۳۱۴ ۱۳۱۵ ۱۳۱۶ ۱۳۱۷ ۱۳۱۸ ۱۳۱۹ ۱۳۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۲ ۱۳۲۳ ۱۳۲۴ ۱۳۲۵ ۱۳۲۶ ۱۳۲۷ ۱۳۲۸ ۱۳۲۹ ۱۳۳۰ ۱۳۳۱ ۱۳۳۲ ۱۳۳۳ ۱۳۳۴ ۱۳۳۵ ۱۳۳۶ ۱۳۳۷ ۱۳۳۸ ۱۳۳۹ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۳۴۲ ۱۳۴۳ ۱۳۴۴ ۱۳۴۵ ۱۳۴۶ ۱۳۴۷ ۱۳۴۸ ۱۳۴۹ ۱۳۵۰ ۱۳۵۱ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ ۱۳۵۴ ۱۳۵۵ ۱۳۵۶ ۱۳۵۷ ۱۳۵۸ ۱۳۵۹ ۱۳۶۰ ۱۳۶۱ ۱۳۶۲ ۱۳۶۳ ۱۳۶۴ ۱۳۶۵ ۱۳۶۶ ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ ۱۳۶۹ ۱۳۷۰ ۱۳۷۱ ۱۳۷۲ ۱۳۷۳ ۱۳۷۴ ۱۳۷۵ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ ۱۳۷۸ ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸ ۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ۱۳۹۱ ۱۳۹۲ ۱۳۹۳ ۱۳۹۴ ۱۳۹۵ ۱۳۹۶ ۱۳۹۷ ۱۳۹۸ ۱۳۹۹ ۱۴۰۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰۲ ۱۴۰۳ ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ۱۴۰۶ ۱۴۰۷ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۱۴۱۰ ۱۴۱۱ ۱۴۱۲ ۱۴۱۳ ۱۴۱۴ ۱۴۱۵ ۱۴۱۶ ۱۴۱۷ ۱۴۱۸ ۱۴۱۹ ۱۴۲۰ ۱۴۲۱ ۱۴۲۲ ۱۴۲۳ ۱۴۲۴ ۱۴۲۵ ۱۴۲۶ ۱۴۲۷ ۱۴۲۸ ۱۴۲۹ ۱۴۳۰ ۱۴۳۱ ۱۴۳۲ ۱۴۳۳ ۱۴۳۴ ۱۴۳۵ ۱۴۳۶ ۱۴۳۷ ۱۴۳۸ ۱۴۳۹ ۱۴۴۰ ۱۴۴۱ ۱۴۴۲ ۱۴۴۳ ۱۴۴۴ ۱۴۴۵ ۱۴۴۶ ۱۴۴۷ ۱۴۴۸ ۱۴۴۹ ۱۴۵۰ ۱۴۵۱ ۱۴۵۲ ۱۴۵۳ ۱۴۵۴ ۱۴۵۵ ۱۴۵۶ ۱۴۵۷ ۱۴۵۸ ۱۴۵۹ ۱۴۶۰ ۱۴۶۱ ۱۴۶۲ ۱۴۶۳ ۱۴۶۴ ۱۴۶۵ ۱۴۶۶ ۱۴۶۷ ۱۴۶۸ ۱۴۶۹ ۱۴۷۰ ۱۴۷۱ ۱۴۷۲ ۱۴۷۳ ۱۴۷۴ ۱۴۷۵ ۱۴۷۶ ۱۴۷۷ ۱۴۷۸ ۱۴۷۹ ۱۴۸۰ ۱۴۸۱ ۱۴۸۲ ۱۴۸۳ ۱۴۸۴ ۱۴۸۵ ۱۴۸۶ ۱۴۸۷ ۱۴۸۸ ۱۴۸۹ ۱۴۹۰ ۱۴۹۱ ۱۴۹۲ ۱۴۹۳ ۱۴۹۴ ۱۴۹۵ ۱۴۹۶ ۱۴۹۷ ۱۴۹۸ ۱۴۹۹ ۱۵۰۰ ۱۵۰۱ ۱۵۰۲ ۱۵۰۳ ۱۵۰۴ ۱۵۰۵ ۱۵۰۶ ۱۵۰۷ ۱۵۰۸ ۱۵۰۹ ۱۵۱۰ ۱۵۱۱ ۱۵۱۲ ۱۵۱۳ ۱۵۱۴ ۱۵۱۵ ۱۵۱۶ ۱۵۱۷ ۱۵۱۸ ۱۵۱۹ ۱۵۲۰ ۱۵۲۱ ۱۵۲۲ ۱۵۲۳ ۱۵۲۴ ۱۵۲۵ ۱۵۲۶ ۱۵۲۷ ۱۵۲۸ ۱۵۲۹ ۱۵۳۰ ۱۵۳۱ ۱۵۳۲ ۱۵۳۳ ۱۵۳۴ ۱۵۳۵ ۱۵۳۶ ۱۵۳۷ ۱۵۳۸ ۱۵۳۹ ۱۵۴۰ ۱۵۴۱ ۱۵۴۲ ۱۵۴۳ ۱۵۴۴ ۱۵۴۵ ۱۵۴۶ ۱۵۴۷ ۱۵۴۸ ۱۵۴۹ ۱۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ ۱۵۵۶ ۱۵۵۷ ۱۵۵۸ ۱۵۵۹ ۱۵۶۰ ۱۵۶۱ ۱۵۶۲ ۱۵۶۳ ۱۵۶۴ ۱۵۶۵ ۱۵۶۶ ۱۵۶۷ ۱۵۶۸ ۱۵۶

هَلْ قُلُوْبُهُمْ قَهْرًا يَفْقَهُوْنَ ۝

ہرے ہیں مگر کھینچی اور دلوں کے کے ہیں

(۳: ۶۳-۶۴-۶۵)

وہ نہیں سمجھتے۔

اما بعد سرکشوں اور بد نصیبوں کو اذروئے غیرت و غضب فرمایا:

لَا تَسْتَوِدُّ عَلَيْهِمُ الشَّيْطٰنُ فَاَنْفُسُهُمْ

غالب آیا ہے اور ان کے شیطان پس بھلائی

ذَكَوْا لِلّٰهِ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ الشَّيْطٰنِ ۝

ان کو یاد دہانی کی یہ لوگ گروہ شیطان کے ہیں

اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطٰنِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ۝

بھرا دہم جو تھیں گروہ شیطان کے یہی ہیں زیان

(۱۹: ۵۸-۵۹-۶۰)

پالنے والے۔

اسی طرح سیدوں کے لیے، نیک نصیبوں کے واسطے ازراہ رحمت و ہدایت ارشاد فرمایا:

لَا يَجِدُ قُوَّةً يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ

دہانے کا تو کسی قوم کو کہ ایمان لاتے ہیں مانتے

الْآخِرِ يُوَادُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ

اللہ کے اور دن چھپنے کے دوستی کر س مانتے اس

وَلَوْ كَانُوا اٰبَادُهُمْ اَوْ اَبْنَاؤُهُمْ اَوْ

شخص سے کہ مقابلہ کرتا ہے اللہ کا اور رسول اس کے

اِخْوَانُهُمْ اَوْ عَشِيرَتُهُمْ اُولٰٓئِكَ

کا اگرچہ ہوں باپ ان کے یا بیٹے ان کے یا بھائی ان کے

كَتَبَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَ

کے ہا کہہ ان کا یہ لوگ کہ دیا ہے اللہ نے ایمان دے

اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيَدُّوْهُمْ

ان کے کے ایمان و قوت دے دی ہے ان کو ساتھ میں

جَهَنَّمَ يَخْرُوْنَ مِنْ تَحْتِهَا لَا يَصْلُوْنَ

کے پانی طرف سے اور داخل کسے گا ان کو جہنم میں

لَحْرِیْمٍ فِيْهَا اَسْرٰى اللّٰهُ عَنْهُمْ

کہوتی ہیں بیچے ان کے سے نہیں ہمیش رہنے دے

وَسَاسُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ

یعنی ان کے۔ راضی ہوا اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے اور

اَلَا اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

راضی ہوتے وہ اس سے۔ یہ لوگ ہیں مگر وہ خدا کے

(۲۲: ۵۸-۵۹-۶۰)

بھرا دہم جو تھیں گروہ اللہ کے وہی ہیں نجات پالنے والے

یہ احکام اور ان کا اصول نزول عمار سے حال کے موافق وارد ہے اور شان نزول بہر

افعال کے مطابق۔ بعض جہلا اور متکبر حیات اور نادانی کی وجہ سے ایسی آیات کو بلا حجت ذات

باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں اور یہ سراسر خطا اور کم فہمی ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُوْنَ اِلَّا مَا يَكْفُرُوْنَ لَوْ كَانُوْا عٰوِلُوْنَ

کہہ کر نہیں اختیار دیتا تم کہ رب ہوا اگر نہ ہوتی

فَقَدْ كَذَبَ بَاۡتِمُ قَسُوْرٌ يَّكُوْنُ لِقَاۡمًا

اتھا تھاری پس تھیں جھٹلا یا تم تھے پس البتہ ہوگا

(۲۵: ۵۴-۵۵-۵۶)

وہاں اس کا لگ جالنے والا۔

کے مطالعہ اور غور سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ایسی خطا ہے جس کے لیے سزا لازم ہو جاتی ہے۔ ایسے

اشکال کو رفع کرنے کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے کیا ہی فیصلہ دیا ہے:

سَيَقُوْلُ الْاٰثِمِيْنَ اَمْسَكُوْا اَوْ تَشَآءُ اللّٰهُ

ابتہ کہیں گے وہ لوگ جو شرک لاتے ہیں اگر چاہتا

مَا اَمْسَكْنَا وَلَا اِجَابَةٌ لَّا وَ لَا حَزَمْنَا

اللہ نہ شرک کرتے ہم اور نہ باپ ہمارے اور نہ حزم

مِنْ شَيْءٍ وَّ كَذٰلِكَ كَذٰبَ الْاٰثِمِيْنَ

کہتے ہم کچھ۔ اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے کہ

مِنْ قَبْلِهِمْ حَتّٰى ذٰقُوْا بِاَسْنَادٍ مِّنْ

پہلے ان سے تھے یہاں تک کہ چکھا انہوں نے

هَلْ جُنْدٌ كُفِرُوْنَ عَلَيْهِ فَيُغْرَضُوْنَ لَنَا

غلاب ہمارا کہہ کر ہے تمہارے ہاں کچھ علم پس

اِنَّ تَسْبَحُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنَّ اَنْتُمْ

نکاوے اس کو واسطہ ہمارے، نہیں پیروی کرتے تم

اِلَّا تَخْزَوْنَ ۝ قُلْ قَلِيْلٌ مِّنْكُمْ

لوگوں کی اور نہیں تم کہ اٹھل کرتے کہہ پس واسطے

الْبَاطِلَةُ ۝ كَلَّوْا شَاءَ كَلَّوْا كَلَّوْا

اللہ کے لیے میں پہنچتی ہوں پس اگر چاہتا ہوں

اجمعین ۝ (۱۳۹: ۲۵۰-۲۵۱) (۵)

کتاب کو سب کو

بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ بلاوجہ اور سوائے حجت کے مالک حقیقی کی طرف افعال سیدہ یعنی شرک کروانے یا توحید کو ثابت کرنے یعنی شرک سے باز رکھنے کو منسوب کرنے والوں کو کذاب فرمایا ہے۔ اور وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ کی رو سے غیرت کی وجہ پر یہاں کا لَوْ لَا یُکْسِبُونَ کے تحت میں اپنی مشیت کو نسبت کیا ہے۔ ایسی آیات بینات قرآن المجید میں کثرت سے موجود ہیں جن سے مشیت ایزدی کے سوا کچھ ثابت نہیں ہو سکتا۔ بعض لوگ کہ فیضی اور کم استمدادی کی وجہ سے بلا حجت بات باری تعالیٰ کی طرف الزام کرتے ہیں اور یہ سخت جہالت اور نادانی ہے۔ ان سب آیات کا یہاں دسج کرنا حاصل ہے اس لیے جسے قوی اور مشیت کی دلیل روشن فہم کے لیے دسج کی جاتی ہے تاکہ تمام اشکال کے ریش کرنے کے لیے کافی ہو جائے۔ فرمایا ہے:

وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى

اور اگر چاہتے ہم، ہمت دیتے ہم ہر ایک کی ہدایت

وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ

میں کی دیکھن ثابت ہوئی بات میری طرف سے

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ۝

کہ ابتر بھروسہ گاہیں دوزخ کو جنوں سے اور

(۱۳۹: ۱۵۷)

آدمیوں سے کٹے۔

اب حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ایسا اشکال ہے جس سے لازم آتا ہے کہ یہ بات خداوند کریم کی طرف سے قرار پائی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے ضرور بھروں گا۔ لیکن وَلَقَدْ يَتْرَأُ الْقُرْآنَ الَّذِي فَضَّلْنَا مِنْ مَّا دُلِّمْنَا فِيهِ کی بنا پر غور و تعمق سے عجز و الحاح کے راستہ تو فیض من اللہ کا

طالب ہونا بعید از رحمت نہ ہو گا کہ تفسیر القرآن، بالقرآن سے یہ اشکال حل ہو جائے۔

اے عزیز! خداوند علّی و علّیہ تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے، حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي یعنی میری طرف سے بات قرار پائی ہے، کی علت اور اس کی حجت دوسری جگہ تفصیل کے ساتھ واضح ہے۔ اور وہ اس طرح ہے کہ جب خالق کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں کو سجدہ کا حکم فرمایا تو سب سجدہ میں گر پڑے۔ لیکن ابلیس اگر بیٹھا۔ فرمایا مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، جواب دیا أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ۔ فرمایا دور ہو جا میری درگاہ سے۔ قیامت تک کے لیے تیرے گلے میں لعنت کا طوق ڈال دیا گیا ہے۔ تو ابلیس نے کہا کہ میری ایک عرض قبول کی جائے کہ مجھے الٰہی یزور یَجْعَلُونَ تک کی صلت مل جائے۔ ارشاد ہُوا قَائِدٌ مِّنَ الْمُنْظَرِينَ اَلٰی یُذَوِّرُ اَوَّلَ الْفَلَقِ تب اس ملعون نے حصول صلت کے بعد عباد کی وجہ پر کہا فَبِعِزَّتِكَ لَا تُخَوِّتُهُمْ أَجْمَعِينَ وَلَا جَبَادَ لَكَ مِنْهُمْ اَلْمُخَلَّصِينَ، فرمان ہُوا کہ:

قَالَ فَالْحَقُّ ذَوِّ الْحَقِّ أَقُولُ ۝ وَلَقَدْ

کہا کہ میں سچ بات ہے یہ اور سچ کہتا ہوں میں۔

جَعَلْتُ مِنْكَ وَصِيًّا وَتَبَّحْتُ وَنَهَضْتُ

ابتر بھروسہ گاہیں دوزخ کو جنوں سے اور ان سے

أَجْمَعِينَ ۝ (۱۳۹: ۸۴-۸۵) (۵)

پیروی کرتے ہیں تیری راہ میں سے اکٹھے۔

پس اس قصہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي کا وعدہ مِنْكَ وَصِيًّا تَبَّحْتُ کے لیے لازم ہوا۔ اور وَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَاطِلَةُ کے مترادف ہے۔ نہ کہ بلاوجہ اور بلا حجت جنوں اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دے گا کا الزام ہر ذات پاک کے لائق نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے۔ بلکہ ایسا گمان کرنا بھی سراسر خطا ہے۔ رہا سوال علم

مضاہدہ

تو جانتا چاہیے کہ علم خداوندی ایک صفت بالذات ہے جو ذات پاک سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی ہوئی ہے اور نہ ہی ہوگی۔ اور نہ ہی اس کی وسعت کی کوئی حد ہے نہ حصہ ہوگا۔ ظہور میں آیا اور جو آسنے والا ہے اور جو آچکا ہے اس عظیم خیر کے علم میں ذرا بے مقدار کی مانند بھی نہیں ہے۔ جب کچھ نہ تھا اور ہر شے کے ظہور کا علم اس حکیم و قدیر کی ذات معنی میں متحقق تھا اور اب بھی ویسا ہی علم اس کی ذات میں مانند ذات کے اذن گناگان کے مترادف ہے۔ دراصل ظہور کا علم یا قبل از ظہور متحقق بالذات ہماری تقسیم کے لیے جارت ہے۔ ورنہ مشیت ایزدی اور قدرت لامتناہی کے تصرف کے میدان میں ان کی کچھ وقعت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ صفات ذاتیہ کا حصول ذات کے لیے جانتا روا نہیں ہے۔ بلکہ ان صفات ذاتیہ کو حصول بالذات سے جو تالیق ذات ہیں۔ تو جب اس خالق کائنات نے نظر کا ارادہ فرمایا تو اول خلقت نور سیاحی عالم امر کی طرف مریا ہوئے اور اپنے علم میں سے جس قدر چاہا روح و قلم کی طرف محفوظ سے منسوب کیا۔ کہ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید:

لَا تَسْخَبُ وَلَا يَكْدِي فِي كِتَابٍ

نہیں کوئی تو اور نہ شک مگر بچ کتاب بیان

تیسرے (۶۹: ۱۷) - پ (۱۳)

کونے والی کے ہے۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ وَلَا يَخْفَىٰ

تو ہر شے اس سے باہر ایک ذرے کے

الشمس والارض والآن من ولا اصغر

بچ آسمان کے اور بچ زمین کے اور چھوٹا

من ذلک ذکا آکثرنا کذا فی کتب

سے اور نہ بڑا مگر بچ کتاب بیان کرتے والی

تیسرے (۳۱: ۲۳) - پ (۷)

کے ہے۔

لیکن یہ علم خداوندی مخلوق میں سے کسی کے علم کی مانند نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ علم خداوند کریم ہر شے سے محبت کی روش سے ہے اور یہ مخلوق کے لیے کسی وجہ سے بھی روا نہیں ہے۔ مگر یہ علم کی ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ ہر وصف و صفت کل لا محدود ہے اس لیے ان حروف و لفظوں اور عباراتوں سے جو ہماری فہم کے لیے حق سے نزول کی طرف اصل سے فرع کی طرف اور مرکز سے دائرے کی طرف مہذول کیا گیا ہے اور اہل وراثت بھی وراثت ہے جس کا کما حقہ سمجھنا بھی ہمارے اور اس کے بالاس ہے۔ تو اس صورت میں انبی سید اور انبی بد بخت جس کی نسبت ذوالجلال والا کرام کی طرف روا ہے لیکن اس کا علم اور حکم ہماری طرف سے گمراہی کے سوا نہیں ہے۔ اور رب العالمین ہر اہل باجبت کا ناخدا ہے۔ اور یہ جبر کا مذہب ہے جس کا ذکر اوپر کر چکا ہے۔

مگر یہ علم اپنے کسی فعل میں عاجز نہیں ہر وجہ قادر ہیں۔ ہاں باوجود قدرت رکھنے کے لا یخلف ایقاع کے مطابق وعدہ کا ایفا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی قدرت اور تادیرت کی صورت میں ہے۔ کیونکہ ہر وعدہ کا ایفا ہر اسے قدرت کے استیلا کی نہیں کہتے۔ سارے قرآن مجید میں کسی کے انبی بد بخت ہونے کا حکم پایا نہیں ہوتا۔ ہاں حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے ہر وہ پیر میں ہمارے میں دو کتابیں تھیں۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ کتابیں کیا ہیں اور ان میں کیا درج ہے؟ ان کے عرض

کیا ہمارے ماں باپ، قربان ہوئے اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا
ان میں ہر جنتی اس کے ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے۔ اور ہر دوزخی اس کے
ماں باپ اور اس کے قبیلے کا نام درج ہے۔ اور اس میں کئی چیزیں نہیں ہو سکتی اور اس پر مقرر
چسپاں کی گئی ہے۔

گو اس حدیث کی صحت میں تامل ہے۔ لیکن اگر اس کو صحیح بھی مان لیا جائے تو ہم اس
جملہ شائد کی قدرت کی منافی نہیں ہو سکتی بلکہ اقال اللہ تعالیٰ:

يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ

يَسْخَرُوا اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ

اس آیت شریف کے مطابق کئی دینی تغیر و تبدل ہوا ہو سکتا ہے۔ جو ہماری جگہ ارشاد ہوا ہے۔

سَنَقُومُ نَكَوْا آيَةَ الْفُلْجَانِ ۖ (پہلے ۱۲)

(پہلے ۲۷-۱۲) میں وہ جس کی۔

ان آیات سے ثابت ہو رہا ہے کہ تضاد در کا گھسا چانا اور کسی کام کا مختار ہونا اس امر
کا متقاضی نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ قدرت خداوند تعالیٰ کے کسی امر کا منافی ہو سکے۔
اس خالق حقیقی اور قادر مطلق کا امر ہر وقت ہر آن ہر زمان مخلوق کے لیے مفعول ہے۔
عالم امر سے لے کر عالم موجودات تک کوئی چیز خواہ نوری ہو یا تاریکی، روحی ہو یا اجسامی
اپنے ارادہ اور حال میں قادر نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ اس قادر مطلق کے یہ قدرت
میں عاجز اور طوعاً و کرہاً بندہ کی حیثیت میں ہے۔ تو اس صورت کے ضمن میں تضاد قدر کا

لکھنا جس کی کیفیت اور حال سے علم اس ذات پاک کے سوا محال ہے اور مطابق: يَسْخَرُوا
اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ ۖ وَيُثَبِّتُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ ۚ كَذَلِكَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
کی قدرت اور اختیار میں محویت اور مثبت عاجز اور لاچار ہے، اس لیے کسی حکم کے لیے یہی
تین کا مدار روا نہیں ہو سکتا۔

اور یہ ہماری رجا و خوف کی حالت کو درست رکھنے اور اس سے مفاد حاصل کرنے
اور صحت کے ساتھ رجوع الی اللہ حاصل کرنے کے واسطے مثبت اور نفع کو قدرت کے
صرف کا سفر بنا دیا ہے تاکہ ہر حال رضائے الہی کے میدان میں ثابت قدمی سے مقصود حاصل
کرنے والے ہوں +

ولایت، کرامت اور استدراج

ولایت

حضرت علیؓ ہجری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ خداوند کریم ان کا ہونا چاہتا ہے اور
یہ خدا کا چاہنے والے ہوتے ہیں۔ اصل مقصود کے معنوں کو پائے ہوئے، محبت کے شجر کو معرفت
کے باغ میں سجاتے ہوئے، زمین و دن اللہ سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ انگریزوں کے
قدوم کی برکات سے آگئی ہیں مسلمان ان کی دعاؤں سے فتح حاصل کرتے ہیں و یجیبونہم
و یجیبونہم کی دولت انہی مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے جس کے لیے موعی کریم نے انسان کو

تحقیق کیا ہے۔

اے بھائی! سمجھ کہ یہ محبت مخلوق کی محبت کی طرح نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے سوا درست نہیں ہو سکتا۔ اور ماریسی اللہ کی محبت سراسر حجاب ہے اس لیے اہل کی گئی چیزوں سے اعراض کرنے کے سوا اس کا حصول ناممکن ہے۔ **قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:**

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عَيْنِ دُونِ
اللَّهُ اَنْذَادًا يُحِبُّوْنَ فَهُمْ كَحَبِثِ اللَّهُ
وَالَّذِينَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ
(چپ - ص ۱۴)

اس آیت شریف سے صاف ظاہر ہے کہ کسی غیر خدا سے محبت شرک ہے اور شرک دو درجہ ہے۔ ایک شرک جلی اور دوسرا شرک خفی۔ شرک جلی تو کسی غیر کے سامنے سہم یا اس کی عبادت کرنا، یا اس سے خداوند کریم کی مثل مدد مانگنا، یا اس لم یزل ولایزال ہے۔ بے شان کی مانند کسی کو جانتا ہے۔ لیکن شرک خفی محض کحبت اللہ کا مصداق ہے یعنی کسی غیر خدا سے اس طرح محبت کرنا جیسی اس محبوب حقیقی سے چاہیے تھی۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت مجھ سے نہ رکھے مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا حل بھی کلام الہی میں ہے۔ چنانچہ سورہ مائدہ میں فرمایا ہے:

اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَنَّكُمْ لَمَّا كُنْتُمْ اَوْلَادًا كُنْتُمْ مِنْ دُونِ
اٰمَنُوْا (چپ - ص ۱۴)

بظاہر تو دونوں آیات بھی آپس میں متضاد ہی نظر آتی ہیں۔ لیکن تدبر کے میزان اور نورانیائی کے ترانہ میں جانچنے سے نہ صرف تطبیق ہوگی بلکہ معاملہ کی صحت منکشف ہو جائے گی۔ عزیز! دیکھیں ان آیات سے صادر ہوتی ہیں۔ (۱) مِنْ دُونِ اللّٰہ (۲) فِی تَبَعِیْلِ اللّٰہ۔ تو جان کہ ہر مومن دون اللہ شرک ہے اور ہر فی تبیل اللہ حق۔ بلکہ تبیل کے سوا اصل تدعا کا ملنا دشوار اور ولایت مذموم اور دوستی لاعاصل ہے۔ دراصل کسی نبی اولی یا مومن کی محبت یا نسبت کے سوا یا دوسرے معنوں میں فوری رسالت کے سوا محبت سراسر گمراہی ہے۔ **لَمَّا قَالَ اللّٰہ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ:**

اَللّٰہُ وَفِی الْاٰلِیْنَ اٰمَنُوْا فَمَنْ جَعَلَ
مِنْ اَنْظَلَمْتُ اِلٰی الْاَلٰہِیْنَ اَمَّا الْاَلٰہِیْنَ
صَغَرًا اَوْ اَبْنًا فَهُمْ اَلْاَوْثَرُ
یُخْرِجُوْهُمْ فَمِنْ اَلْوَدِیْ اِلٰی اَلْظُلُمٰتِ
اَوْ اِلٰی اَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيْہَا
خٰلِدُوْنَ (چپ - ص ۱۴)

یہاں آج عوام الناس کے نزدیک جو کوئی اسلام کے برخلاف راستہ اختیار کرے، اور ایمان کے حکموں کو فنا کرے ولی ہوتا ہے، لیکن عند اللہ وعند الرسول ایسا شخص شیطان ہے۔

اس عزیز الحکیم نے حق سے باطل کو مٹانے کے لیے سچ سے جھوٹ کو نابود کرنے کے لیے تار کو زور سے بکھانے کے لیے، اس غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے، صراط المستقیم پر چلنے کے لیے، مشعل ہدایت کو بکھانے کے لیے کیا ہی اچھا فیصلہ دیا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (۲: ۱۷۷-۱۷۸) چاہے گام کو اللہ۔

یعنی اے میرے حبیب! ان لوگوں سے فرما دو، سنا دو، سمجھا دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو، اس کے محبت ملتے ہو، یعنی اپنے زعم میں بساط محبت پر عشق کا دم بھرتے ہو، تو آخر میری اتباع کرو تا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے۔

اس سے ثابت ہوا کہ سوائے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہماری محبت محل قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتی۔

کرامت

کرامت اکرام من اللہ ہے جو اللہ کے بندوں سے کئی وجوہات کی بنا پر ظہور ہوا کرتا ہے اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے: اضطراری، اختیاری، استقراری۔

جب کسی مصیبت کے وقت مومن کو اضطرار واقع ہوتا ہے تو وہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے، اور مطابق:

أَمَّنْ يَجِئُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَا وَ
يَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُ الْغُفْلَاءَ

آیا کہ ہے کہ قبول کرتا ہے دعا اضطرر کی جب
کہ بچاتا ہے اس کو اور کھول دیتا ہے برائی اور

الْأَسْرَاقِ مَا رَأَوْا قَوْمَهُمْ يَتَلَبَّسُونَ (۱۷۸) کتا ہے تم کو جانشین زمین کا۔ آیا ہے کوئی مجبور
تَدَّكَّرُوا (۱۷۹) (پک: ۱۷۸) سوائے اللہ کے، تمہارے سے نصیحت کرتے ہو۔

ہر مضطر کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ اس کی التجار و نہیں کی جاتی اور اس کو تسکین اور قرار دینے کے لیے مناسب مدد دی جاتی ہے۔ حسب استعداد اس کرامت کا ظہور من اللہ ہوا کرتا ہے۔ اولیائے کرام کے ہاتھوں بڑے بڑے زبردست گارنٹے معروف ہیں لیکن ان کے ظہور میں مطلق ان کا دخل نہیں ہوتا، محض اکرام من اللہ ہی ہوا کرتا ہے اور یہ اس محبت کے صلہ میں سے ہے جو کوئی کریم کو اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ فرمان مومن کریم ہے:

لَحْنٌ أَوْ يَفْقَهُ كُنْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ
فِي الْآخِرَةِ (پک: ۱۷۸) ہم ہیں دوست تمہارے سچ جاتی دیتا ہے
اور سچ آخرت کے۔

دوسری کرامت اختیاری ہے۔ اور یہ دو درجہ پر ہے۔ ایک اختیار من اللہ ہے
سے اور دوسری تصرف بذات خود سے جس میں مطلق اختیار ہے۔ اختیار من اللہ انبیائے
کرام کے لیے خاص ہے۔ جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ہوا اور شیاطین
(جن وغیرہ) مسح کرنے کے بعد فرمایا:

هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُوا وَامْسِكُوا زُجُورَكُمْ
حَسَاب (پک: ۲۷۸) نیز حساب کے۔

جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، اور حساب کا ڈبہ بھی نہ رکھیں۔ اور مومنین میں سے
بھی کسی قدر ایسے اختیار کا دیا جاتا رہا اور ثابت ہے چنانچہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام

نے بلقیس کا تخت منگائے کے لیے اپنے درباریوں سے خطاب فرمایا کہ کون اسے جلد از جلد میرے پاس لاسکتا ہے؟ تو:

قَالَ اَلَّذِي يَحْتَمِلُ حِمْلَهُ قَتْلُ الْكَذِبِ

اَنَا اَتَيْنَكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَزِيْدَكَ اَيُّهَا

حَمْلُكَ (۱۸۳)

کہ پھر آدے طرف تمہاری نظر فرماری۔

حضرت ابوالحسن عرف حضرت غوث علی شاہ صاحب پانی پتی قدس مترو تذکرہ میں فرماتے ہیں کہ جب ہم بارادہ جج بمبئی سے جہاز پر سوار ہوئے تو اس کے معلم سے ہم نے پوچھا کہ میاں! کبھی کوئی مرد خدا بھی ملا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں دو مرد ملے ہیں۔ ایک تو اس زمانہ میں تشریف لائے تھے جب میں غور دہال تھا اور میرا باپ معلم تھا۔ اور دوسرے اب ملے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی! ان کو تم نے کیونکر پہچانا تھا؟ کہا کہ جس وقت ہمارا جہاز حاجیوں کو لے کر چلا تو ایک فقیر ڈیرا سے نکل کر میرے والد کے پاس آئے بیٹھا اور کہنے لگا کہ اس میں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھلا منزل مقصود پر کب پہنچیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سوا مہینہ میں۔ اس نے کہا یہ تو بڑی مشکل ہوئی، ہمارا جی متلاتا ہے۔ اگر پہلے سے یہ حال معلوم ہوتا تو کبھی سوار نہ ہوتے۔ والد نے کہا صاحب! میں مجبور ہوں۔ اگر آپ کچھ ہمت رکھتے ہوں تو زور لگائیے تاکہ جہاز ساحل جدمر جا سکے۔ فقیر نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ پہلے کونسا بندر آتا ہے؟ کہا عدن۔ پوچھا پھر؟ جواب دیا مخہ۔ کہا اور؟ جواب دیا حدیدہ۔ بولا اور؟ کہا جتہ۔ تب فقیر نے فرمایا کہ بس لنگر ڈال دو اور خود اٹھ کر ڈیرہ

کے اندر چلے گئے۔ میرے والد نے سمندر کی طرف نگاہ کی تو کنارہ پر چراغ روشن نظر آئے۔ اور جہدہ کے آسمان معلوم ہوئے۔ نہایت حیرت ہوئی کہ انہی ایک کیا معاملہ ہے۔ چند روز تک تو بمبئی سے چل کر کن رہ کا پتہ بھی نہیں لگتا۔ ایک خلاصی کو حکم دیا کہ جلد ہوڑے پر سوار ہو کر جا اور کنارہ کی خبر لاؤ۔ وہ دیکھ کر واپس آیا اور کہا کہ صاحب! بندر جتہ آگیا۔ والد نے جہاز کو لنگر کر دیا اور فقیر کو ڈھونڈا تو کہیں پتہ نہ لگا۔ اللہ اکبر! بڑا زبردست بزرگ تھا اگر انہوں سے پہلے پھر اس کی زیارت نہ ہوتی۔ ہم نے کہا تو سرا کہاں ہے؟ بولا کہ میرے پاس بیٹھا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم نے کیونکر جانا؟ کہا کہ مجھ کو ہزار آدمیوں سے ملنے کا اتفاق ہوا اور بہت سے فقر کی زیارت کی مگر کسی نے یہ حوالہ نہ کیا اور مرد خدا کا حال نہ پوچھا۔ آپ کے سوال سے میں جان گیا۔ کیونکہ مرد کو مرد پوچھتا ہے۔

اولیایرامی شناسد اولیا

غیر جنیت نے داند کے

لیکن ایسا شخص بد وقت یا خیر الوقت ہو کر آتا ہے۔

دوسرا تعریف بذات خود ہے، جو کسی حد تک اختیار ہی ہوا کرتا ہے اور بشری قوت کے تعریف فی الضمیر کا نتیجہ ہوتا ہے جس کی مثالیں عالم برزخ کے بیان میں ذکر کی گئی ہیں، لیکن باوجود طاقت رکھنے کے بھی یہ تعریف بذات خود کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ کیونکہ اپنے حال کو پستہ ہونے نزدیکیاں را بیشتر میرانی کے تحت میں اتفاقاً اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور چونکہ یہ تعریف بذات خود

استدراج

کی مانند ہوتا ہے اس لیے ایسے تعریف کو مذموم کہا ہے اور بندہ اگر خدا نے اس سے اجتناب کیا ہے۔

اسے بھائی اور ہادی مطلق کہتے ہیں۔ ایک سمجھ عطا فرمائیں، اس کا وہ مطلق جاتی موجودات نے انسان کو جامع الصفات بنایا ہے اور اس کی قوت کو طاقت اور ہمت و حصوں پر منقسم فرمایا ہے۔ طاقت جسمانی سے علاوہ رکھتی ہے اور ہمت روحانیت سے۔ اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَكُنَّا لَهُمْ آدَمًا وَكُنَّا لَهُمْ خَلْقًا مُّكَمَّلًا فِي الْأَنْثَرِ مِنْ جَمِيعًا كَا إِرْشَادٍ فَرَمَا كَرَّمْنَا لَكُمْ أَنْفُسَ وَبِالْقُدْرَةِ غَيْرِ بَعِي سَبِّ كِبِ مَخْلُوقِ اور اس کا مفاد انسان ہی کی خاطر بنایا اور اس کو اپنے لیے۔ چونکہ اس بیان میں بہت طول ہے اور اس باب میں تفصیل اصل مقصود کے خلاف کی جتنی ہے۔ اس لیے اختصار کے راستہ اصل کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

فرمانِ ذوالجلال والا کرام ہے کہ:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا

جگرہ (پت - ۳۷) ان میں سے کوئی۔

اور دوسری جگہ فرمایا:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْهَدَى

اقوم (پت - ۳۸) کہ وہ ہمت سیدھی ہے۔

البریہ قصد السبیل اور اصل مقصود لا مقصود لا لا اللہ لا ہو موجود لا لا اللہ لا لا اللہ لا لا اللہ ہے۔ لیکن سچی انسانی کئی وجہ پر ہے۔ ترمطابق فرمانِ کائنات لا لسان لا لسان لا لسان کے جہم انسان سچی کرتا ہے، ذات پاک اس کو ادھر ہی چلنے دیتے ہیں، اور نور کو مآحق کی سنت کے مطابق ادھر ہی چلاتے ہیں۔ انہی جائز میں سے ایک کج راہ قبولیت خلق ہے جس کو بزرگانِ دین نے لوہے کے زنار سے تعبیر فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا حجاب ہے بلکہ شیطانی تصرف کا کہ اور بہت بڑی گمراہی کا سبب، نفس کا سربراہ، نہ ملنے والی بلا اور شہد میں ملی ہوئی زہر ہے۔ جو اخلاص کی زندگی کو ہلاک کر دینے والی اور اعمال صالحہ کو کھینچ کر خاکی کے جلاوٹ بننے والی ہے۔ اسی مرض کے مبتلا من کان یؤیث فی الجنۃ الذین انما یریدونہا کے فریقہ قویہ انہم أعداء القہ سے بے خبر اور شیدا میدان دنیا و مافیہا کے شہر اور شرب تک پہنچنے والے سخت ترین مجاہدات سے نفس کا خلاف کرتے ہیں اور اسی راستہ رُوحانیت کو قوت دینے والے ہوتے ہیں۔ چونکہ مولیٰ کریم نے انسان کی سرشت میں رُوح کا ذکر و مدار اسی پر رکھا ہے اس لیے ایسے شخص بھی مطابق ارشادِ مہربانی کریم:

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وَأُولَٰئِكَ هُمُ

إِنَّ كَيْدَ فِی حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (پت - ۳۹)

(۱۸۲-۱۸۳) میری مضبوطی ہے۔

غیرت کی رُوح سے ہی کسی کچھ نہ کچھ حاصل کر ہی لیتے ہیں، اور خلقت کے کاموں میں تصرف رکھتے

میں چنانچہ نقل ہے کہ:

”دہلی میں ایک ہندو فقیر تھا سلب مرض میں بہت کمال رکھتا تھا۔ اتفاقاً ایک ہا سلطان جی سخت مریض ہوئے۔ اپنے مریدوں کو فرمایا کہ مجھ کو اس کا فرکے پاس ہرگز نہ لجاؤ۔ جب مرض کا غلبہ ہوا اور حضرت سلب بے ہوش ہو گئے تو مرید گھبرائے۔ ناچار اس کے پاس حشر کو لے گئے۔ اس نے فوراً مرض سلب کر لیا۔ آپ ہوش میں آئے اور دیکھا کہ اس کا فرسے سلب مرض کیا ہے۔ اس کو کچھ انعام دینا چاہیے۔ فرمایا کہ تم کو یہ کمال کس طرح حاصل ہوا، اس نے کہا کہ نفس کے خلاف کرنے سے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا تمہارا نفس اسلام کو قبول کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا کہ پھر یہ بھی تو خلاف نفس کرو۔ وہ اول تو خاموش رہا، پھر اسلام لایا۔ اور حضرت نے اس کو تعلیم فرمایا۔“

یہی استدراج کا اصل ہے۔ اور سمریزم بھی اسی شجر کی شاخ ہے۔ جاہل لوگ اس کو بھی ولایت کی مانند یا اس کا کچھ حصہ سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن کرامت محض اکرام جن اللہ اور محبت الہی کی وجہ پر ہے اور استدراج اس کے برعکس مردودیت کی وجہ پر ہے:

وَمَنْ يَتَّبِعْ هَٰذَا سَلَامٌ وَيَتَّقِ
يُقْبَلْ وَتُحِبُّهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ
لِلْعَالَمِينَ (پتہ - ۱۷)

وہوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، قرآن و رمان کا سا حال ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ (پتہ - ۱۷)

اور نہیں برابر ہوتا اندھا اور دیکھنے والا، اور

لَا تَطْلُمُتْ وَلَا تُنَوِّمُ وَلَا يَطْلُمُ

نہ اندھیرا اور نہ روشنی، اور نہ سایہ اور نہ

وَلَا الْحُمُومُ (پتہ - ۱۷)

دھوپ۔

علم غیب

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

وہی ہے اللہ جو نہیں کوئی سمودگر وہ، ہونے

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ

دالہ گہرا شہید کا اور حاضر کا۔ وہی ہے

الْمُخْفِي الْبَاطِنِ (پتہ - ۱۷)

مخفی کرنے والا مہربان۔

المحمل نزول کے مطابق یہ بھی ہمارے حال ہی سے عبارت ہے، ”وہ خداوند کریم کے لیے کوئی غیب نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس خالق کائنات کی شان کے لائق ہی نہیں۔ تمام مخلوقات سے جو ہمارے لیے ظاہر ہے اور جو مخفی ہے، فعل کے رُوسے یا حال کی وجہ پر اس کے علم سے ہے۔ اور جس قدر وہ کسی کو عطا کرے، غایت کرے، اسی قدر وہ اس کا جاننے والا ہوتا ہے۔ اور یہ کئی نوع پر منقسم ہے:

جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خلقت فرمایا اور ملائکہ کو متنبہ کرنے اور اپنی قدرت کاملہ کے ظہور کے لیے علم لائن سے اُن کے قلب، ضمیریں اتھا کیا تو انہوں نے موجودات کے نام بتا دیے۔

یہ وہ عبارت ہے جس کے لیے کوئی لفظ نہیں اور یہ وہ کلام ہے جس کے لیے کوئی

صورت نہیں۔ اور یہ وہ علم تھا جس کے لیے ظاہری تعلیم کی احتیاج نہیں محض اللہ تعالیٰ ہی تھا جس کو علم لدن کہنا روا ہے۔ اور ذیل اس کی شاید ہے کہ اگر کوئی ظاہری مروجہ تعلیم سے یا کسی کتاب سے یا حفظ کی وجہ سے جس میں کلام بغیر عبارت ہی کی احتیاج ہے ہوتی لاجہ تمام بنی آدم کی ایک زبان ہوتا چاہیے مگر لیکن صورت حال اس کے برعکس ہے۔ اہل عرب کے لیے فارسی زبان بمنزلہ غیب کے ہے لیکن عربی لسان ان کے لیے ظاہر۔ اسی طرح ہر زبان مثلاً ہندی، پنجابی، سندھی، انگریزی، فرانسیسی، امروہی، عبرانی وغیرہم سب ایک دوسری سے مختلف ہیں۔ اور ہر ایک ملک کے لیے دوسرے ملک کی زبان بمنزلہ علم غیب کے ہے۔ اور اس عجز و حکیم نے اس اختلاف اَللہ کو اپنے نشانات سے تعبیر فرمایا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

وَمِنْ اٰیٰتِہٖ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
وَاختِلَافَ اَلْسِنَتِکُمْ وَاَلْوَانِکُمْ
وَذٰلِکَ لَا یَتَذٰکِرُ الْعٰلَمِیْنَ
(۲۲: ۳۰ - ۳۱)

اور نشانیوں اس کی سے ہے پیدا کرنا آسمانوں کا
اور زمین کا اور اختلاف زبانوں تمہاری کا اور
دگوں تمہارے کا۔ تحقیق یہی اس کے بے انتہا نشانات
ہیں واسطے عالموں کے۔

خواہ ان ان جہات کے سبب سے انکساری کرے، اس میں کلام نہیں کہ انسان کے علم کی ابتدا میں لَدُنَّا عَلَمًا سے ہوئی ہے۔ جیسے اوپر گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بے بہا دولت سے جس کو ذوالجلال والا کرام نے فَخَّرْتُ فِیْہِ مِنْ شَرَفِی سے نامزد کیا ہے، عاجل ہوتے ہی موجودات کے نام بتا دیے۔ یہ علم موجودات سے ہے جیسا کہ ہر فرد بشر مختلف زبانوں اور ناموں سے واقف اور عالم ہے۔ اور اس موجودات

میں سے کسی چیز کی بھی علم غیب کی طرف نسبت نہیں اور وہ اس لیے کہ ان اشیاء کا غیب اس علم کے ذریعے جس کو مروجہ صورت میں مادۂ انسانی کہنا درست ہے ظاہر ہو چکا ہے۔ اس موجودات سے استعداد انسانی کے راستہ عقل کے میدان میں عالم محسوسات کا علم ہے۔ جیسے گرمی سردی اور تمام اشیاء کے اثرات کا انداز کرنا اور تجربہ کے بساط پر ان تاثیرات کے فعل کا معائنہ اور ان کی طاقت کا تجربہ اور عقلی تجربات سے فائدہ حاصل کرنا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

اَللّٰهُ اَلَّذِیْ یَخْتَرُ لَکُمُ الْبَحْرَ لِتَسْفِرَہٗ
اَلْغُلَاقَ فِیْہِ یَاْمِرُہٗ فَلَیْسَ یَتَغٰوَرُہُنَّ حَتّٰی
وَلَکُمُ الْکُرْشُ الْکَوْدُ (۱۳: ۳۵ - ۳۶)

اور وہ ذات پاک ہے جس نے سمندر کا واسطہ قرار
دیا کہ تو کہیں کشتیاں بیچ اس کے ساتھ کھڑے رہے
کہ اور اگر ڈھونڈو فصل اس کے سے اس کو تم ٹھکر کر۔

پانی اور معدنیات کی رگڑ سے برقی طاقتوں کا عمل معروف ہے۔ بے شمار برقی سے خبروں کا دود دراز سے تصرف فی زمانہ اظہر من الشمس ہے جس کی تفصیل اس کتاب میں لا حاصل ہے سوائے اس کے کہ ان محسوسات اور تجربات سے ان کی تاثیرات و افعال کے علم سے معلومات کا حاصل ہونا ثابت ہے، جو محسوسات سے معلومات کا حفظ و دماغ میں اندک نہایت گویا موجودات سے محسوسات اور محسوسات سے معلومات تک کا تو علم سیکھنے سے حاصل ہو سکتا ہے اس لیے ایسے علوم کو کسی کہنا روا اور درست ہے، بلکہ ان کی حقیقت ہی یہی ہے۔ لیکن معروفات کے میدان میں عقل کا ادراک مشکل بلکہ ناممکن ہے۔

جن اشخاص کی سعی اور محنت کی دُور ان عوالم تک محدود رہی اور اس طاقت اور استعداد

کافانہ الذین حلّ سَعْبُهُمْ فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا هِیْ بِمَحْدُوْرٍ وَّهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنْهُمْ یُخْصِمُوْنَ صُنْعَکِی غَفْلَتِی اور ہر حالت نے ان کے عقول کو ڈھانپ لیا۔ عالم معروضات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے انہی کو اتمائے علم اور مقصود جان لیا، نُوْیَہ مَا تُوْنِیْ کی عادت الہی نے اُن کو مَن کَانَ یُوْمِیْدُ حَرَّتِ الدُّنْيَا نُوْیَہ وَّمَا لَکَ فِی الْاٰخِرَةِ مِنْ نَّصِیْبٍ کا مرکب کر دیا اور مَن کَانَ یُوْمِیْدُ حَرَّتِ الدُّنْيَا نُوْیَہ لَکَ فِی الْاٰخِرَةِ (پتہ) کی دولت سے محروم رہ گئے۔

اے بھائی! خدا نے کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے اَنْکَلِنَا لِقُدْرَتِیْ کی رحمت سے صل مقصود کی طرف راستہ دے، اہل دنیا تو درکنار اہل دین کا علم بھی جو ظاہر پر حکم رکھتا ہے، عالم معلومات سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ گواہ کے لحاظ سے مغفرت اور عملی جامہ کے رُو سے نعمت کا سبب ہے، مگر اسی کو معراج کمال سمجھ لینا صل مقصود محبوب رہنے کے باعث ہے۔ طرفہ باجرا یہ ہے کہ جو لوگ اسی علم کو جو محض نظام دنیا اور ثوابِ اٰخِرہ تک محدود ہے، اَنْکَلِنَا لِقُدْرَتِیْ کی وجہ پر اس سے آگے کے منکر ہو رہے ہیں، بوجہ نقصان کا باعث اور العلم بحجاب الاکبر کا مصداق ہے۔

عزیز! اس سے آگے عالم معروضات کا علم حجابات کے دور ہونے کے سوا نہیں ہے جس کا حصول دائمی فکر میسر اور فضلِ ایزدی کے بغیر ناممکن ہے، اور جس کا تسلیم بوجہ ارشادِ ایزد متعال فَسْتَعْلٰی رَبُّہٗ تَجَلَّیْہٗا کا مان و عارفانِ خدا کے خاکِ زیر پا ہونے اور صحیح اتباع کرنے کے سوا محال ہے۔

علم اتوار است اندر دل رجال نے زراہ و قزو نے قیل و قال
علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کینہ خیزینہ آمدہ
"علم درسی نہ بود و در سینہ بود"

عالم معروضات کا علم سرسروئت اور عالم معلومات کا علم محض ظن۔ تَرٰ اَنَّ الظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کے مطابق جب رویت کا حصول ہو، ظن باقی نہیں رہتا۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نارنگی (سنگترہ) کے علم کا طالب ہے اور اس کا تفصیل علم حاصل کرتا ہے کہ سنگترہ ایک پھل ہے جس کا درخت درمیانہ، برگ درمیانہ لمبو ترے، پھول سفید اور خام پھل سبز ہوتا ہے۔ جب پختہ ہوتا ہے تو گہرا زرد رنگ اختیار کر لیتا ہے چھال نرم سی اور اس کے اندر آٹھ زہا کیلیں زرد رنگ، دس بھریاں ایک دوسری سے ملتی ہوتی ہیں، جن کا ذائقہ ترش و شیریں ہوتا ہے، وغیرہ سب صفات سے عالم ہو جاتا ہے لیکن دوسرے شخص کو نارنگی کے درخت کے پاس لے جاتے ہیں، اور ظاہری علم سے ایک سبق یا ایک نقطہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ صرف ایک سنگترہ درخت سے توڑ کر اس کو کھلا دیا جاتا ہے۔ اب پہلا عالم ہے اور یہ دوسرا عارف۔ عالم کے متعلق احتمال ہے کہ بجائے سنگترہ کے کھٹے یا مٹھے کو سنگترہ سمجھ لے۔ لیکن دوسرا شخص جو سنگترہ سے عارف ہو چکا ہے یہ غلطی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے بلاشبہ کہا جاسکتا ہے کہ صرف عالم عارف نہیں ہوتا لیکن عارف عالم ہوتا ہے۔

ہر علم کا حامل روح ہی ہے جو حیاتی کا اصل، وجودی دائرے کا مرکز، ہر فرع کا اصل اور ہر فعل کا متصرف ہے۔ گو یہ وجود اس کے علم کا منظر ہے لیکن اس کے چہرے کا

نقاب اور حجاب بھی ہے۔ یہ جس حجاب میں مجرب ہوتا ہے اسی کا حکم رکھتا ہے۔ مثلاً موجودات کا علم اس کے لیے حجاب اکبر ہے۔ اور عالم محسوسات جو موجودات سے بالاتر ہے، موجودات کے حجاب اکبر ہے۔ اسی طرح معلومات کے لیے محسوسات ایک حجاب ہے۔ باوجود ایک دوسرے سے متعلق ہونے کے ان عالموں کو آپس میں کوئی نسبت نہیں۔ لیکن جب بفضل الہی معروقات کے میدان میں قدم لڑن ہوتا ہے تو موجودات، محسوسات اور معلومات کے حجابات سے غلامی پانے والا ہوتا ہے۔ تب مَا أَشَاءُ وَنَدَا أَنْ يَنْبَأْهُ اللَّهُ بِرِضَاكَ رَاسْتَهُ عَالِمُ امْرِئٍ مَطْلَعُ بَرْقٍ اس جملہ حق الکشف سے اپنی ذات کو پہچاننے والا، مَنْ تَرَكَ نَفْسَهُ فَقَدْ تَرَكَ سَرَّهٖ کے راز کو پانے والا، وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کی بصارت سے بے نیاز ہوجاتا ہے۔ چونکہ اس میدان یعنی عالم امر سے جو امر کے امر سے وابستہ ہے، عارف ہوتا ہے۔ گویا اس کے حال اور کیفیت کا بیان از حد مشکل ہے تاہم اتنا کہ ایسے شخص کی نظر میں ہر مخلوق کا فعل فعل خداوندی ہی ہوتا ہے۔ اور وہ اس لیے کہ جب حجابات دور ہوجاتے ہیں تو اس کی نظر میں مخلوقات کے حجاب بھی نہیں رہتے۔ اور یہ تجارت حال کے قلبہ کے نو سے ہے۔ اپنے حال کے مطابق نفی حجاب اور اثبات امر و فعل کا معائنہ کرتے والا ہوتا ہے۔

حیرت اندر حیرت اندر حیرت است

کے دریا میں مستغرق۔ گو لاکھوں میں کا کوئی ایک اس مقام تک پہنچتا ہے لیکن یہاں تک پہنچنے والوں میں سے اکثر اس مقام ہی پر ڈیرہ ڈال دیتے ہیں اور اسی کو معراج کمال سمجھ لیتے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ ذات معنی نے اس فعل کو جو محض امر الہی یعنی عالم امر سے ہے، روح (جس کو

من آخر متوحی سے تعبیر کیا ہے) کی طرف معرفت کو اجرا رکھا ہے، میں فعل ذات بلکہ میں ذات ہی سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک حجاب ہی ہے۔ مشیت ایزدی اور فضل ربانی سے جن کا یہ عقدہ مل ہوجاتا ہے وہ قَبْرُ حَقَّارِیْ اللہ کے مطابق سعی اور محنت کے قدموں سے محنت کی وادی میں سرگردان پھرنے والے اور محبوب کی طلب میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ اگر مشیت ایزدی ان کی یاوری کرے تو لقائے الہی کی دولت سے مشاہدہ کی رونت نصیب ہوجائے تو بعید از رحمت نہیں ہے اور یہی انسان کے علم و معرف کی انتہا ہے۔ اس آگے اس کی رسائی نہیں۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے جس کی سمجھ اور حل انسانی طاقت سے باہر کہ علم کا حصول موجودات سے شروع ہو کر لقائے الہی و مشاہدہ لامتناہی تک بس ہے اور علم کے معنی کسی شے سے واقف ہونے اور اس کے جاننے کے سوا نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر کے تحت بلیقہ کا تخت لائے ہیں ارشاد مولیٰ کریم ہے:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ جَهَنَّمَ الْكُتُبِ
أَنَا ابْنُكَ رَبِّ قَبْلَ أَنْ تَبْرَأَ إِلَيْكَ
طَوَّقْتُ مَا ظَنَنْتُ أَنَا مُسْتَقَرٌّ أَوْ مَعِي
قَالَ هَذَا مِنْ فَخْرِي تَوَقَّاهُ يَوْمَ تَصْرَوْنَ

کس شخص نے کہ نزدیک اس کے قائم نام ہے
میں نے آؤں گا تمہارے پاس اس کو پہلے اس سے
کہ میرے طرف تمہارے نظر نہاری پس جب دیکھا
اس کو غیر از تو نزدیک اپنے کہا ہے فضل پروردگار

میرے کسے

پتہ - ۱۸

اتنی مسافت سے عرش عظیم کی رونت تو ایک بڑے علم کشف سے ممکن ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کو

تَوَدُّ دَعَى عَنْ غَفْسِ الْمُتَوَمِّنِينَ يَكُونُ
 الْفُتُورَاتِ وَأَنَا أَكُونُ مَسَاءً قَدْ وَكَلَا
 بُنْدًا لَهُ مِثْلُهُ - مَهَاكَ الْفُتُورَاتِ -
 اور اگر گنہگار ہے مجھ سے یہ بندہ البتہ دیتا ہوں میں اس کو کہ
 اگر پناہ پکڑتا ہے ساتھ میرے البتہ پناہ دیتا ہوں میں اس کو
 اور نہیں توقف کرتا اور تردد کرتا میں کسی چیز سے کہ کہنے والا
 ہوں میں اس کو مانند تردد میرے کے قبض کرنے ہاں تو میں کے سے تاخیر رکھتا ہے وہ موت کو اور حال ہے
 کہ میں تاخیر رکھتا ہوں تاخیر اس کی کہ اور چارہ نہیں اس کو مرگ سے - روایت کی یہ بتا دی ہے -

یہ مسلم امر ہے کہ اس ذات پاک کا ہاتھ پاؤں بنایا تھو خدایا اللہ میں ذلک کسی میں حلول
 کرنا تو درکنار ایسا گمان بھی کفر بلکہ شرک مطلق ہے - ہاں صوفیائے کرام کے نزدیک یہ فانی اللہ
 کی عبارت سے ہے - اور اس سے مقصود صفات انسانیہ کے فنا ہونے اور حجابات کے دور ہونے
 اور صفات خداوندی سے متصف ہونے کی تود سے ہے - حکما قال اللہ تعالیٰ

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ
 صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ
 رنگ دیا ہے ہم کو اللہ نے اور کن ہے بہتر خدا
 رنگ میں - اور ہم اسی کے لیے جہاد کرنے
 (۱۳۸: ۲ - ۱۳۹: ۲)

بمصدق

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از خلقم عبداً بود

اس مقام پر عبد اللہ کی حقیقت اپنے رب کریم سے واحد ہوجاتی ہے - حضرت مجدد الف
 ثانی قدس سرہ اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ اس مقام پر انسان صفات بشریت سے

۱۔ دفتر سوم مکتوب ۵۳ - تفصیل کے لیے دیکھیے حاشیہ صفحہ نمبر

بکلی کم صفات الہیہ سے متصف ہوجاتا ہے یعنی کہ انسان کا اختیار مطلق اُلہ ہوتا ہے اس کے اراد
 فنا ہوجاتے ہیں اور امور من اللہ ہوجاتا ہے - ولی کے لیے یہ مقام محفوظات سے ہے اور
 مرسلین کے لیے معصومیت سے - حضرت امیر کبیر علی ہمدانی قدس سرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مولیٰ
 کریم کی صفات ذاتیہ سے انسانی صفات ذاتیہ کو ایسا اتحاد ہے جس میں تمیز دشوار ہے -

عزیزنا ایہ ارشادات ہند گان خدا تیری تسلی کے لیے مرقوم ہیں، ورنہ فُطِرَتِ اللہ الْکَبِیْرُ
 فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا اس بات کی دلیل ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو اپنی صفت پر تخلیق کیا ہے -
 اور صِبْغَةَ اللہ اس پر شاہد ہے کہ انسان زکی حاصل ہونے کے بعد خدا کے رنگ میں رنگا جاتا
 ہے - اب علم جو ذات باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ سے ایک صفت بالذات ہے انسان کے
 علم کی تاریکی کو دور کر کے اپنے نور کا علم اس کے صدر میں نصب کر دیتے ہیں - تب اس علم سے
 جو علم حقیقی ہے، اور سب علوم اس اصل کے بمنزلہ ظل اور فرع کے ہیں، ایسا فعل ظہور میں آتا ہے -

پہلے روح کے بیان میں گزر چکا ہے کہ ہر صفت ذاتیہ اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے بلکہ
 واصل نکل لا محدود ہے اس لیے یہ علم کسی علم کی مانند نہیں ہے - اس میں شک نہیں کہ ایسے

صفات اور طاقت کا مخلوق کی طرف نسبت کرنا سراسر جہالت ہے کیونکہ ان صفات کا فعل
 سب کا سب من اللہ ہے اور یہی صراط المستقیم ہے - لیکن یہ اصولی نزول ہے کہ جب اصل فرع
 کی طرف فاعل ہو اسی کا حکم رکھتا ہے - چنانچہ کلام پاک میں قَالَ الَّذِیْ جِئْتُمْ بِہِمْ جَلَّتْ عَنْ
 اَیْنِیْہِمْ سَئْرُہُمْ جِئْتُمْ بِہِمْ جَلَّتْ عَنْ اَیْنِیْہِمْ جِئْتُمْ بِہِمْ جَلَّتْ عَنْ اَیْنِیْہِمْ جِئْتُمْ بِہِمْ جَلَّتْ عَنْ اَیْنِیْہِمْ
 ہے لیکن حکم اس میں کی طرف منسوب ہے - یہی وجہ ہے کہ جو حضرات حدیث اور قدم کا فرق

تھا کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ارشاد ہوتا کہ تیرا اللہ جو ان کے ہاتھ پر ہے وہ تیرا نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ لیکن فرمان یہ ہے کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے ان کے ہاتھوں پر جس سے جوڑہ کی نسبت خصومت کے ساتھ ثابت ہو رہی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ اعضاؤں سے پاک ہے اور ایسا خیال کرنا شرک ظاہر ہے اور مطلق منکابرہ۔ مولیٰ کریم ایسے گمان سے محفوظ رکھیں۔ ہاں یہ نسبت خاص ہے ذات باری تعالیٰ کی اپنے عبد کے ساتھ جس کی مختصر تشریح اوپر گز رہی ہے :

علم الانسان و علم الرحمن

یہ مسئلہ امر ہے کہ ہر علم کا اصل الاصول اور مرجع وہ ذات باری تعالیٰ ہے اور قسم کے علم کا حصول من اللہ ہی ہے۔ فرمان علیم حکیم ہے :

رَاقِبًا ذَرَّتْكَ الْاَكْخَرَةُ ۖ اَلَمْ يَكُنْ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا
لَمْ يَكُنْ عَلَّمَهُ (۹۶: ۳-۵۔ پ: ۲۱۷) میں جانتا تھا۔

کہا جاسکتا ہے کہ انسان کا علم رب العالمین کی طرف سے عطائی ہے اور مولیٰ کریم کا علم ذاتی۔ مولیٰ کریم کا علم کل اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا کی تعریف سے معروف ہے اور انسان کا علم جزوی اور محدود اور کسی حد تک درست ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ حصول من اللہ میں سے جو کچھ بھی انسان کو حاصل ہوا ہے وہ اس کے ضمیر میں ذاتیہ کا حکم

رکھتا ہے۔ کیا اس علم اور حصول میں ذات معلیٰ اور انسان کی مساوات ہے یا نہیں؟ مثلاً کلام کی رو سے قرآن المجید میں سے خالق موجودات اور رب العالمین نے کلام اور معانی کے لحاظ سے جس قدر علم انسان کو سکھایا، بعد جاننے اور پہچاننے کے انسان اور رحمن کے علم میں کوئی فرق نہیں ہے؛ لیکن یہ حقیقت کے خلاف اصل معانی کے برعکس بلکہ ظاہر کا برعکس اور سر اسر شرک ہے۔ اور یہ دو وجہ پر ہے۔ ایک تو کسی حالت میں بھی پروردگار عالمیاں کے ساتھ کوئی مساوات رکھنا یا سمجھنا کسی غیر کے لیے روا نہیں ہے بے مثل و بے مثال کے لیے مساوات و مماثلت کا ہونا ناممکن اور معتمعات سے ہے۔ اور یہ اس لیے کہ اس رب العالمین کا علم ہر چیز کے ساتھ معیت کی رو سے ہے اور انسان غراہ دلی ہو خواہ نبی یا مرسل اور کل علم ظاہری و باطنی سے من اللہ عالم اور عارف بھی ہو اسرار النہیم میں پوری دسترس رکھتا ہو یا وجود ان سب حقائق و معارف اور کمال انکشاف کے کسی چیز کا علم معیت کی رو سے روا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور معیت کا ہونا انسان کے احاطہ سے باہر ہے اور ایسا گمان کرنا بھی ہمالیہ اور ظاہر و مکابرہ ہے کیونکہ یہ اس ایزد متعال ذوالجلال والا کریم ہی کی شان ہے :

يَعْلَمُ مَا يَلْجِئُ فِي الْاَسْرَافِ وَمَا يُخْزِئُهُ
مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا
يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا
كُنْتُمْ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

جانتا ہے جو کچھ کہ داخل ہوتا ہے بیچ زمین کے
اور جو کچھ کہ نکلتا ہے اس سے اور جو کچھ کہ اترتا ہے
آسمان سے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں اور وہ ساتھ
تمہارے ہے جہاں ہو تم اور اللہ ساتھ اس چیز کے

کہ کہتے ہو تم دیکھنے والا ہے۔

(۵۷: ۴۔ پ: ۱۷۷)

ہیں تو نظروں میں میرے لاکن نظر آتے نہیں

مثل بوسے گل ہیں پنہاں صاف دکھائے نہیں

گو یہ غیب ظاہر سے بڑھا ہوا ہے لیکن اس کا حکم ظاہر پر محال ہے۔ تاہم دوسری جگہ ارشاد ہوا رہا ہے قَاتِلُوا قَوْمًا تَوَلَّوْا فَتَمَّ دَجَّهُ اللَّهُ اَوْ مِجْتِیٰ دَجْرٌ یَّحْتَنُّ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْاَوْبَانِ کا ارشاد اظہر من الشمس ہے اس لیے علم انسان اور علم رحمن میں مساوات کا اعتقاد رکھنا یا سمجھنا بلاشبہ مشرک اور ظلم عظیم ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کا علم کسی جہل کے دفع ہونے اور حجاب کے رفع ہونے کے سوا نہیں ہے۔ مولیٰ کریم ان عیوب سے پاک ہیں۔ سُبْحٰنَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَلَّذِیْنَ کُنَّا کَانَ اور یہ اس لیے کہ انسان کا علم خارجی حصول سے ہے اور ذات پاک کا علم ذاتی۔ گو انسان ظلم بھی حصول کے بعد اس کی ذات میں ذاتیہ ہی کا حکم رکھتا ہے لیکن مولیٰ کریم کے ذاتیہ علم سے ہرگز کوئی نسبت نہیں ہو سکتی کیونکہ مطابق فرمان اِزْدِ مَعَالِ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِکُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا کی تعریف اس عزیز الحکیم ہی کے لیے ہے جس میں غیر کو ہرگز دخل نہیں ہے۔

اور یہ احاطہ علم بالذات ہے۔ کیونکہ اگر احاطہ سوائے ذات کے سمجھا جائے تو احاطہ کی نسبت ذات سے ہر طرف ہو جاتی ہے۔ اور یہ محال ہے۔ اور یہ احاطہ کسی غیر کی مانند نہیں ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ہی کے مترادف ہے۔ گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس لم یزل ولا یزال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہم کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ اس کو یوں قیاس کرنا چاہیے کہ ہر چیز کا اصل رُص ہے اور ظہور

کے اسباب کے لیے جسد لازمی ہے۔ ہر جسد کی نشو و نما، بقا اور فنا رُوح کے تصرف سے ہے اور رُوح کی آمد و رفت، نزول و عروج اس رب العلیین کے حکم کے سوا اور نہیں ہے جب تمام مخلوقات عدم کی تاریکی میں پنہاں اور بے نام و نشان تھیں، اس عالم الغیب کی ذات معنی میں متحقق تھیں۔ ظہور کے لیے مرید ہونے کی صورت میں رَاٰ اَسْرَآءَ شَیْئَاتٍ اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ کُنْ فِیْکُنْ کا ارشاد ہوا۔ کہہ کی ضمیر متحقق بالذات ہونے کی دلیل ہے اور کُن امر کے مترادف اور فِیْکُنْ ظہور عمل پر روشن ہے۔ تو اول بحکم خدا عالم امر کے میدان میں رُوحانیت کا ظہور ہوا وہاں سے وجر و عنفری کا ظہور میدان دنیا میں ہویدا ہوا۔ ان سب سنازل و مدارج اور تغیر و تبدل میں اُس واجب الوجود کا علم کیسا ہے۔ خالق کائنات، علت ممکنات جس نے عدم سے ہر چیز کو ظہور کا لباس عطا فرمایا اور اس کے معدوم کر دینے پر قادر ہے۔ ہر چیز کے اصل اور فرع ظاہر اور باطن، ہر حال اور تمام افعال میں اُس کا علم ذاتی ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے لیے ایسا علم تو درکناس قسم کا خیال کرنا بھی خطا ہے۔ کیونکہ انسان کا علم خارجی صورت میں باخونی نقض کے سوا نہیں ہے جس قدر عقل عاموں سے اعلیٰ کی طرف عروج ہونے کی صورت میں حجابات کا کشف ہوتا ہے، اس سے معلومات محسوسات کے میدان میں نزول کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہاں عالم معروقات کے میدان میں سے جو محض فضل انہی سے وابستہ ہے کا حصول بشر کے لیے انتہائی درجہ ہے۔ اور اس سے آگے یعنی عالم امر سے ورا محض ذات قدس کا پر تو انسان کے لیے انسان کے ضمیر میں اس کے اختیار سے باہر ہے۔ محض تصرف حق اس کے محور دینے یا ثبات رکھنے پر قادر جس میں مطلق اس کا اختیار نہیں رہتا۔ یا صحیح معنوں میں انسان اور اس کا اصل بالکل مفقود

ہو جاتا ہے۔ ایسی حالت میں کسی فعل کا ظہور انسان یا انسان کی طرف سے سمجھا جاتا ہے۔
ان سب علوم (جن کا ذکر اوپر کر چکا ہے) مثلاً علم تقدیر، علم تضاد و قدر، علم غیب،
اور علم الانسان و علم الرحمن میں فرق جن کا ظاہر آیات بنیات پر دال ہے) کی رویت بعض ملین
انسان پر منحصر ہے جس کو عالم برزخ کہنا ہی سجا و درست ہے۔ ہر علم امداس کے ایتقان کا اقل
یَوْفُوْنَ مَعْنُوْنَ بِالْغَيْبِ کے ساتھ وابستہ ہے اور اس کا آخر رویت پر عیاں ہوتا ہے۔ اور اس کا
حصول فی الدنیا انکشاف پر اور فی الآخرہ حقیقت پر۔ گو بعض اعلیٰ مستیوں کی روشن منیری
کے باعث یہ برزخ میدان دنیا ہی میں اُٹھ جاتا ہے تاہم انکشاف حقیقت کا انحصار میدان
برزخ کے لیے کا محض تحقیق ہے۔

ان نام علوم کا حصول فی الدنیا اور عالم برزخ میں استمداد کی وجہ پر زندہ کو موتی سے
اور موتی کو زندہ سے ہوتا رہتا ہے اس لیے ہر دو عالموں میں آپس کے تعلقات کی وجہ پر
حصول کا جہرا اور مفاد صیح اور جائز ہے۔ دنیوی تعلق کے انقطاع کے بعد حال کے تغیر و
تبدل اور مفاد اعمال کے دوسرے جس قدر انسان کے برزخ کا تعین اس کے منیر میں مؤثر
ہوتا ہے ہر نیک و بد، کفر و ایمان اسلام جو اس کے برزخ میں قرار پا چکا ہے یا صحیح معنوں میں
جس رنگ میں رنگا جا چکا ہے اس کی ترقی یوم القیامۃ تک ہوتی رہتی ہے جس کی حقیقت
اس دن کھل جائے گی۔

﴿

باب چہلم

عَلَّمَ الْغَيْبَ

یوم القیامۃ

اب عالم برزخ کا زمانہ گزر چکا۔ بحکم خدا صور پھونکا گیا۔ جمیع انسان قبروں سے
نکل کھڑے ہوئے۔ احکم الحاکمین کے عدل کا ترازو قائم کیا گیا۔ ذرہ بھر کی اور بُرائی خیر و شر
کا عمل ہویدا ہو گیا۔ تغیر حال جو اعمال کی وجہ سے مطلق تھا اس کی حقیقت عیاں ہو گئی۔ یوم
تَبٰی بَصٰی وَّجُوْا وَّتَسُوْا وَّجُوْا کا راز کھل گیا۔ اعمال نامہ کی کتاب ہر ایک کے گلے میں لٹکا

کے منافی سمجھ کے ایسی تاویل کی ہے جو مقصد سے بہت دور ہے۔ بلکہ نفی درکار کا حکم سمجھتی ہے۔ گوہر یا حقیقت میں ان حقائق کی دریافت اور سمجھ میں تشبیہ والوں کے شریک ہوئے۔ فرق ان دونوں میں اتنا بڑا کہ پہلے فرقے نے ثابت کیا ہے اور انہوں نے نفی کی ہے۔ تو ان کو بھی سوائے ان معنوں کے جو ان کے ظاہر لغتوں میں پائے جاتے ہیں، دوسرا مطلب کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ اور اہل سنت اور جماعت کے معنی جَزَاھُمْ اِنَّہُمْ یُحْیَوْنَ مقصد کی حقیقت کو پہنچے اور کہا کہ ہر چیز کی ذات کو دریافت کرنے کے بعد اس کے اعضاء کا حال معلوم ہوتا ہے۔

آپ کا یہ فرمان بالکل اصح ہے کہ ایک گروہ کے نزدیک مولیٰ کریم کا یہ وجہ یا آنکھ اور اساق و شلما سنی کل اعضا جسم کی مثل سمجھنا کم فہمی بلکہ سراسر خطا ہے۔ لیکن ایک گروہ نے اس کا بالکل انکار کیا ہے، اور یہ بھی خطا ہے۔ اور یہ بالکل بجا و درست ہے۔ کیونکہ ان کی مراد اس میں ذات اور حقائق کے برزخ میں کی ہے۔ اور اس کی توضیح ذات اور صفات میں عرف کے سوا نہیں ہے۔ کئی وجہ پر اوپر گزر چکا ہے کہ صفات بالذات محض تابع ذات ہیں اور صفات بالذات محض تابع صفات بالذات۔ صفات بالفعل کا ظہور بالذات محض بڑا کرتا ہے اور صفات بالذات محض ذات سے تعلق رکھتی ہیں لیکن اس جگہ اس کی تفصیل مقصود نہیں ہے۔

اوپر گزر چکا ہے کہ کلام مجید کا اصول نزول ہمارے حال کی وجہ پر ہے اور شان نزول ہمارے اعمال کی وجہ پر۔ حال بمنزلہ اصول کے ہے اور اعمال بمنزلہ فرع کے۔ گو کئی ایک وجہ سے اعمال کا اثر تغیر حال کا موجب ہوتا ہے لیکن اعمال کا مرید ہونا حال کے سوا نہیں ہوتا ہے وہ ذات پاک کسی اثرات کی ماخذ نہیں اور نہ ہی یہ اس کی ذات پاک کے شایاں ہے۔ لیکن انسان سوائے خال کے کما حقہ کسی فہم کا حامل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے محض حقائق کو متکشف

کرنے کے لیے استعارے کے طور پر اعضاء کو ہمارے حال کے مطابق بیان میں لائے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عطا و سخا کے لیے بَلَّ يَدَاہُ مَبْسُوطَتَيْنِ یَبْفِقُ کَيْفَ یَشَاءُ (پہنچاؤ) دید کو بصارت سے، سماعت کو سمع سے، مشاہدہ اور لقا کو وجہ سے نسبت دی ہے۔ ورنہ ذات پاک کے لیے کسی اعضاء سے نسبت ظاہر نہ دانی اور ہالت ہے۔ سُبْحٰنَہُ وَتَعَالٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ اَلَمْ یَخْلُقْہُمْ اَبَدًا کَبِیْرًا۔ کسی صورت یا کسی وجہ پر اللہ جل وعلیٰ کے اعضاء قیاس کرنا خواہ وہ مخلوق کے اعضاء سے کوئی نسبت نہ رکھنے کا گمان ہی کیوں نہ ہو، بہم صدق:

جو کچھ کہ قیاس اور گمان ہم میں آئے!

اس سے بھی دور بلکہ دور سے بھی دور ہے

سراسر نادانی اور ہالت ہے۔ وَفِیْ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَتَذَوَّنَ کے مطابق آیات اللہ میں غور و تدبر کے سوا چارہ نہیں ہے۔ اور وہ یوں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نفوس میں سب طاقتیں شمع ہی سے ہیں۔ اور قُلْ کُلٌّ یَّعْمَلُ عَلٰی شَاکِلَیْہِمْ کے مصداق ہر اعضاء روح ہی کا تصرف ہے۔ آنکھ جو دیکھنے کا آلہ ہے اس میں بصارت کا کام دے رہی ہے زبان میں بولنے کا، کان میں سننے کا، ہاتھ میں پکڑنے اور پاؤں میں چلنے کا، علیٰ ہذا القیاس ہر ایک سے اپنی شکل و صورت کے مطابق فعل عیاں ہے۔ اور ان سب میں تصرف روح ہی سے ہے سوائے جو اند کے کے جو جانے کی صورت میں، یا منتقل ہو جانے کے بعد روحی طاقت جو بمنزلہ اصل کے ہے فرع سے جدا ہو جانے کی صورت میں اپنے کسی تصرف اور طاقت کے منافی ہونے کی مقتضی نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس سے یہ فائدہ حاصل کرنا بعید از مقصود نہ ہوگا کہ وہ ذات معنی ان

سب اسباب سے منزہ اور مبرا ہے۔ تو پھر اعضا کی مناسبت جو محض ہمارے حال کی وجہ پر بیان کی گئی ہے اس ذات معنی کی طرف کس طرح ہو سکتی ہے؟ اس لیے ساق اور اس سے پردہ کا اٹھایا جانا ہمارے ہی حال سے عبارت ہے۔ کیونکہ ید و عین اور وجہ ان سب کی نسبت مولیٰ کریم نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمائی ہے لیکن ساق کو اپنی ذات کی طرف نسبت نہیں دی۔ اس لیے اس کو مخلوق کی طرف جس میں بنی نوع انسان مختص ہیں نسبت ہوئی چاہیے۔ اور سوائے اس کے نادانی ہے جس طرح ہر اعضا کے بیان سے ہمارے حال کی وجہ پر بیان فرمایا ہے اسی طرح ساق بہتر ازہ افضل مخلوق سے نسبت کو ملحوظ رکھا ہے۔ چونکہ اس ذات پاک کا کسی حجاب سے محجوب ہونا روا نہیں ہے، **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرَةُ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** اس واجب الوجود کے لیے یہاں ہے یہ حجابات اور انکشافات مخلوق ہی کے لیے ہیں نہ کہ ذات باری تعالیٰ کے لیے۔ اور تمام مخلوق میں سے بنی نوع انسان اس محل میں اس لیے مخصوص ہیں کہ ہر قُرب اور بُعد کا مقام اسی کا حصہ ہے۔ اس واسطے اس دن کا فرعون، منافق، فاسق سب کے سب حجاب دور کیے جائیں گے اور تجلی باری تعالیٰ عیاں ہو جائے گی جب حال ہر ایک کی حالت مطابق فرمان **يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ** فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (جس دن آزمائی جائیں گی چھپی باتیں ہیں نہ ہوگی واسطے اس کے قوت اور نہ مدد دینے والا۔ ۸۷: ۱۰۔ ۱۱) ظاہر ہو جائے گی۔ ساجدین کے لیے راحت ہوگی اور منکرین جنہوں نے دنیا میں اعراض کر رکھا تھا اس نعمت سے محروم رہیں گے یعنی مجدد نہ کر سکیں گے۔ اُن کی پشتیں تختہ ہو جائیں گی۔ ہر ایک کو اسی حجاب میں جو اس وہ محبوب تھا چھوڑ دیا جائے گا۔ تاکہ اس مشاہدہ اور لقائے الہی سے

جو اس کو دکھایا جائے گا حسرت کے میدان میں زیادہ عذاب کا موجب ہو اور مطابق **كَانَ فِي خِلْدٍ** آخِرُ قَوْلِهِ فِي الْآخِرَةِ آخِرُ اَبَدِي اَعْمِيَّتِ میں گرفتار ہو۔ مومن صاحب شاہدِ محبت میں مستغرق اور شاد ہوں گے۔ **كَانَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:**

وَجُودٌ يَوْمَ يَوْمٍ نَكَا بَعْرَةً فَمَنْ لِي بِهَا
نَكَا بَعْرَةً فَمَنْ لِي بِهَا
تَقْنُنُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْ (پڑھ)۔
کتنے مند اس دن تازہ سے ہیں طرف پروردگار
اپنے کی دیکھنے والے ہیں۔ اور کتنے مند اس دن
بڑے ہیں گمان کرتے ہیں یہ کہ کی جاوے گی ان سے

مٹا۔ سورہ قیامت

کرتو نے والی یعنی معاملت

گو حالات از حد مختلف ہوں گے اور یہ اختلاف ہر ایک کے حال کی رُوت سے ہوگا تاہم ان آیات سے ظاہر ہے کہ محدودیدار ہشاش بشاش اور راحت سے مسرور ہوں گے اور دوسرے **بَاكُونَ** کے مطابق ادا اس اور رنجور ہوں گے۔

مومن کو بفضلا تعالیٰ دنیا میں بھی تقار اور مشاہدہ کے ساتھ حیات ابدی سے جتنے ہوتا ہے اور عالم برزخ میں بھی اسی سے استغراق اور یوم القيمة میں خصوصیت کے ساتھ رحمت الہی اس کی یاوری کوے گی۔ اور برعکس اس کے کافر، مشرک، فاسق، منافق میدانِ دنیا میں اعلیٰ اور عالم برزخ میں بھی ظلمات کے گڑھے میں مقید اور یوم القيمة میں حسرت کے دریائیں غرق اور عذاب ابدی میں گرفتار۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ فی الدنیا والآخرہ مومن اور کافر کا حال کسی صورت میں مساوی نہیں ہو سکتا۔ **لَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ**۔ تو اس صورت حال کے مطابق مومن کے لیے انصاف و ادلیائے کرام کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے چنانچہ

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دو اسمِ محلی حاصل ہے: "تو کہا جاسکتا ہے کہ یہ یک کشف حق ساقی کفار کے لیے مخصوص ہے تاکہ انکشافِ حقائق ان کے لیے موجب عذاب ہو۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کے لیے سوائے اس کے عذاب کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ کیونکہ مولیٰ کریم کا معاملہ انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور محبت میں حجاب اور فرقت سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہے، اور دیدار اور مشاہدہ اور قرب سے بڑھ کر کوئی راحت نہیں ہے۔ روحِ منِ امیر ربی ہے یعنی امیر الہی ہے جس سے مولیٰ کریم کو خاص تعلق ہے یعنی اس امر کو ایسا تعلق اور اتحاد ہے جس کی تیز محال ہے۔ اور یہ ایسا تعلق ہے جیسے مرکز کو دائرہ سے اصل کو فرع سے، معنوں کو عبارات سے، طرح کو وجود سے اور مرید کو ارادہ سے انسان خواہ کافر ہو یا مومن، دشمن ہو یا دوست، مرحوم ہو یا مقبور، رب العالمین کا تعلق سب سے یکساں ہے۔

یارزدیک تر از من بر من است! میں عجب تر کہ من ازو سے دورم
کوئی اس کے فضل و کرم سے مقرب ہے اور کوئی اس کے عدل و انصاف کے رُوسے سے بے گناہ
يَكُونُ مَعَهُ كِي وَجہ پر دور۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ
کو روح اللہ اور حضرت محمد الرسول اللہ رحمۃ اللعالمین کو محبوبیت سے مشرف فرمایا ہے مثلاً
اللہ علیہم اجمعین۔ گویا ہر ایک کو جیسی نسبت ذاتِ معنی سے ہے ویسے ہی القاب سے نسبت
دی ہے۔ جیسے فرمایا بَعْدَ الْقَوَمِ الظَّالِمِينَ۔

جاننا چاہیے کہ یہ نسبت رچی ہو یا بغضی ہمارے حال کے رُوسے سے بے بعد و قرب

ہمارے اعمال سے ہے، اور ان معنوں کی عبارت ہمارے حجابات کے حامل ہونے اور دور ہو کر حقائق کے منکشف ہونے کی رُوسے ہے نہ کہ مولانا کریم کے حجاب اور کشف کی حقیقت ابجہ ذاتِ پاک کے لیے مطلقاً روا نہیں ہے

اب اس سے یہ مفاد اور مقصود حاصل کرنا بعید از حقیقت نہ ہو گا کہ کل کائنات ایک وجود کی مانند ہے جس میں انسان خاص ہے اور انبیائے کرام خاص، انخاص، مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں فرمایا:

وَيُخَوِّضُكَ فِي جَبَّتِي (پہ۔ ۱۱)

اور تاکہ پرورش پاؤ تم سامنے لکھ میری کے

اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا:

فَاَنْتَ لَمْ يَأْخُذْ بِكَ عَيْنِي (پہ۔ ۲۳)

پس تحقیق تیرے آنکھوں ہماری کے ہے۔

جو مقرب فی اور مجبور فی پر دال ہیں۔ اور بعض کو دُوری اور مجبور فی سے نسبت دے رکھی ہے۔ تو عزیرِ کلیم نے وجودِ موجودات میں سے افضل ساقینِ ہستیوں کو ساق سے تشبیہ دی ہے۔ اس مالک الملک کا ارشاد مبارک لَہ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جنہیں صورت اسی کے مترادف ہے۔ مطابق حدیث شریف کہ ساقِ موقف میں اور قدمِ دوزخ میں ہو گا۔ اور مالکِ حقیقی کا اس کے لیے فرمان ہو گا کہ کیا تو بھر گئی، کہے گی میرے رب! میں بھر چکی۔ مطابق فرمان ایزد متعال: وَثَبَّوْا النَّفْلُ الْاَخْلَی کے کوئی صورت خواہ قدرت کی ساق ہی کیوں نہ ہو مذموم ہے اور ایسا اعتقاد سراسر ہجالت اور نادانی سے ہے، جو اس ذاتِ پاک کے لائق نہیں۔

تو جب یہ کشف ساق جس کی نسبت اسفل مخلوق کی طرف منسوب کی گئی ہے ہو چکے گی

تو جن لوگوں نے دنیا میں رجوع الی اللہ نہ کیا اور نہ ہی حکم کے مطابق معبود حق کی عبادت اور سجدہ کر سکے ان کی حالت نہایت ناگفتہ بہ ہوگی۔ دل میں رنج و قلق کی کوئی انتہا نہ ہوگی۔ عبادت اور سجدہ کی حقیقت عیاں ہو جائے گی، اس رحمت و شفقت اور عنایات و انعامات سے جو سجدہ اور عبادت و فرماں برداری کی زحمت اور مشقت میں پنہاں تھی آگاہی ہو جائے گی۔ تب ہمارے ندامت کے سرنگوں ہونے کے سوا چارہ نہ ہوگا۔ ہر ایک کے ہاتھ میں اس کا

نامہ اعمال

دیا جائے گا۔ فرمان مولا کریم ہے:

فَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ بَعْدَ بَعْدِهِ
فَقَوْلُ مَا وَهَّاقَ أَقْرَبُ وَكِتَابِهِ ۚ رَافِقُ
ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسْبَ يَدِي ۚ فَهُوَ
فِي عَيْشَتِهِ تَرَاوِيحٌ ۚ فِي جَنَّةٍ عَازِيَةٍ
قَطُوعُهَا دَانِيَةٌ ۚ كَلُوا وَاشْرَبُوا
هَيْبَةً يَبَا أَسْفَلُ ۚ فِي الْأَيَّامِ
أَنَارِيَّةٍ ۚ وَأَمَّا مَنْ أَوْفَىٰ بِكُتُبِهِ
يُشْمَأْزِلُهُ ۚ فَيَقُولُ لَيْسَ بِي لَمَزَاتٌ
بِكُتُبِيَّةٍ ۚ وَلَمْ أَذِرْهَا حَسَابِيَّةٍ
يُنَبِّئُهَا كَاتِبُ النَّفَاثَةِ ۚ مَا أَهْوَىٰ

پس جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ دے اپنے کے پس کے گور پر ہونے نہ میرا ہے شک میں جانتا تھا کہ میں ملوک میں ہوں حساب اپنے سے پس نہ دیکھتی غرض میں ہے۔ بیچ بشت بلند کے۔ کہ میرے اس کے نزدیک ہیں۔ کھاؤ اور پو سٹا ہلے اس کے جو کہ چکے ہو تم بیچ دوں گے جو دے کے۔ اور جو کوئی دیا گیا عمل نامہ اپنا بیچ جائے اپنے کے پس کے گادے کا شس کریں نہ دیا گیا ہوتا عمل نامہ اپنا اور نہ جانتا میں کہ کیا ہے حساب میرا۔ اسے کا ش کہ پر موت موتی تمام کرنے والی۔ دکھانت

عَوَىٰ مَلَكِيَّةٌ ۚ هَكَكَ حَقِيقَةُ سُلْطَانِيَّةٍ ۚ
خُدُوهُ وَفَعَلُوهُ ۚ ثُمَّ أَسْلَمَ صُلُوكُهُ
ثُمَّ فِي سُلْطَانِيَّةٍ ذَرَحَهَا سَبْعُونَ
رَدَّاعًا ۚ سُلُوكُهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ
بِأَلْفِهِ الْعَظِيمَةِ ۚ وَلَا يُحْشَىٰ عَمَلُ
طَعَاوِدِ الْبُكَيْنِ ۚ فَلَيْسَ لَهُ أَيُّوْمٌ
هَمَّاتُ حَمِيدَةٍ ۚ وَلَا طَعَاوِدُ الْبُكَيْنِ
لَا يَأْتِيَهُ إِلَّا الْخَطُوطُ ۚ (پ۔ ش)

کیا مجھ سے مان میرے ہے۔ جاتی رہی مجھ سے سلطنت خدو و فَعَلُوہ۔ ثُمَّ اسلَم صُلُوكُهُ۔ میری۔ کچڑ اس کو پس طوق پہناؤ اس کو پھر دلوں میں سے ہاؤ اس کو۔ پھر بیچ نہ بھر کے کہ پیا نش اس کی ستر بات ہے پس داخل کر اس کو تحقیق وہ تھا نہ بآلفیہ العظیمہ۔ وَلَا یحشٰی عمل۔ ایمان لا ساتھ اللہ کے ہوڑا ہے۔ اور دھبت ماکا طعاوید البکین۔ فَلَيْسَ لَهُ أَيُّوْمٌ۔ تمنا اوپ کھانے لقمہ کے پس نہیں داسکے اس کے سہج ہمات حمیدہ۔ وَلَا طعاوید البکین۔ اس جگہ کوئی دوست۔ اور نہ کھانا گرد و خون روز بخلا لَا یأتیہ إِلَّا الْخَطُوطُ۔ کے سے۔ نہیں کھائیں گے اس کو گر گز گار۔

سعدوں کو دائیں ہاتھ میں اور بد بختوں کو بائیں ہاتھ میں۔ سید خدا کے فضل سے خوش اور بد بخت موافقی آیات اپنے حال میں مستغرق۔ اور ہر ایک کو حکم ہوگا کہ:

اقْرَأْ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ
حَلِيلًا ۚ حَسْبِيَ بَا ۚ (پ۔ ش)

پڑھ کتاب اپنی۔ کفایت ہے جان تیری آج ہر پیرے حساب لینے والی۔

ہر آدمی اور ان پڑھ بھی اپنے اعمال کا مطالعہ کرے گا۔ طوعاً اور کرہاً و مجبوراً معائنہ کرنا ہی پڑے گا۔ اور اس کے سوا کسی کو چارہ نہ ہوگا۔ کئی انواع و اقسام پر حساب شروع ہو جائے گا۔ عدل انصاف کا ترازو کھڑا کیا جائے گا۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ۔ یعنی جس نے ذرہ بھر نیکی کمائی ہوگی وہ بھی پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بُرائی کی ہوگی وہ بھی دیکھ لے گا۔

میان عاشق و معشوق رمزیت کراما کا تبیس راہم خبریت

بعض انسان اس حساب و کتاب سے مبرا ہی ہوں گے۔ اور وہ اس لیے کہ ایسے شخصوں کی سعی (جو دو نوع پر منقسم ہے، باطنی ہمت کی رو سے اور ظاہری طاقت کی وجہ پر) مطابق فرمان ایزد متعال اَلَّذِينَ صَلَّوْا سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سَبَّحًا اَوْ مَسِيًّا اَوْ قِيَامًا يَّحْسِبُوْنَ اَنَّهُمْ يُخَيَّرُوْنَ صُنْعًا اَوْ سَخَطًا مِّنْ عِندِ رَبِّهِمْ اُولٰٓئِكَ يَخْلَفُوْنَ فِيْ الْاٰثٰرِ اَوْ يَّخْلَفُوْنَ فِيْ الْاٰثٰرِ اور وہم یحسبون انھم یخیرون صنعاً او سخطاً من عند ربہم اولئک یخلفون فی الابرار اور نجات میں ان کی طرف سے منکر اور نجانے الہی سے غافل رہے۔ اس لیے جوہر کیسوی فی الحیوۃ الدنیا کے فلا یقیم لھم یومہم القیمۃ و ان کے مطابق حساب سے مبرا رہے۔

ایسے ہی جن اشخاص کی سعی ہمہ تن آخرت یا رضائے مولیٰ کریم کی طرف مصروف رہی، ان کے لیے بھی وزن قائم نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو خطاب فرمایا کہ مجھ سے میرے پروردگار نے وعدہ فرمایا کہ تیری امت سے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں داخل کروں گا میں نے عرض کی کہ یا رب کریم! اور بڑھائیے۔ فرمایا کہ ستر دفعہ ستر ہزار عرض کیا کہ اور، فرمایا کہ ستر ہزار مرتبہ ستر ہزار یعنی چارارب نوے کروڑ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اَلَّذِينَ لَا يَتَدَاوُدْنَ وَلَا يَتَدَاوَعُونَ وَحَلَّىٰ مَرْيَمَ مِمَّا كَانَتْ تُكَذِّبُ (یعنی جو لوگ تنہا اور بھائی کے وقت نہ ملا کرتے ہیں نہ دوا بلکہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں) اور بھی کئی قسم کے لوگ آپ نے

وَوَضَعَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ مِّمَّا كَانَتْ تُكَذِّبُ اور علموں کی کتاب کھول کر رکھی جاوے گی
مُشْرِقِينَ وَمَغْرِبِينَ وَيَقُولُونَ لَوِ يَنْزِلُ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ مِنَ السَّمَاءِ لَآخِصَّةٌ لَّا تَبَدَّلُ وَلَا تَكُونُ إِلَّا آخِصَّةً لَّا يَخْلُصُ مِنْهَا كَذِبٌ لَّيْذِينَ اُولٰٓئِكَ يَخْلَفُوْنَ فِي الْاٰثٰرِ
وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّهُمْ سَرُّكَ اَحَدًا (پٹ۔ ثرا)
پائیں گے اور تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

(۲۹: ۱۱۸)

صرف لکھا ہوا نہیں ہوگا بلکہ وجداً و اعملاً حاضر کے مطابق مکان و زمان اور فعل و حرکات کا نقشہ کھینچا ہوا ہوگا۔

دوسری وجہ حساب جوارح کے ساتھ ہوگی :-

حَتّٰی اِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (پٹ۔ ثرا)
یہاں تک کہ جب اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور چمڑے ان کے بدخلاف ان کے تمام اعمال کی شہادت دیں گے۔

تیسری وجہ نیت کے خلوص پر ہوگی۔ جس سے نہ تو کراما کا تبیں کو خبر ہوگی، نہ کسی انسان کو نہ جہنم کو۔ اس سے علم اس علیم بذات الصدور ہی کو ہوگا۔ اور ان معنوں کی جہارت دل کے ثواب اور گناہ کے رو سے ہوگی۔ گناہ ہو یا ثواب، نیکی ہو یا بُرائی، ریا ہو یا اخلاص، نفاق ہو یا ایمان، کفر ہو یا اسلام، اس کا حساب عند اللہ ہی ہوگا۔ بصدائق سے

بیان فرمائے جو سب صاحب تسلیم و رضا ہیں۔ مثلاً شاکرین، صابرین، فاکرین، غاشقین، غافلین وغیرہم۔

اس زمانہ حساب میں کوئی کسی کی یاوری نہ کرے گا اور نہ ہی کوئی کسی کا بوجھ اٹھا سکے گا۔ بمصدق لا یؤمنوا فی ذلک و ذلک احوالی۔ اور:

یَوْمَ یَقِیْنُ الْمَرْءُ مِنْ أَخْبَرِهِ ۖ وَأَقْرَبِ

وَأَبْنُو ۖ وَصَاحِبَتِهِ ۖ وَبَنِيهِ ۖ

(چپ - ۵۶ - ۸۰ - ۲۳ - ۲۵ - ۳۶)

اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میدان عدل و انصاف ہر ایک شخص کے حال کے موافق موازنہ کرنے والا ہوگا۔ اور یہ روا نہیں ہے کہ ایک کے گناہ دوسرا شخص اٹھائے۔ اور یہ محال ہے۔ کیونکہ یہ بوجھ کسی مادی چیز کے بوجھ کی مانند نہیں ہے جو ایک کے سر سے دوسرا کچھ حتمی کرے کہ ہلکا کر دے۔ یہ اس عجز و التحکم کی حکمت کے اندازہ پر ہر ایک کی کیفیت ہے۔ بعض اس قدر دبے پڑے ہوں گے کہ پہاڑ کے نیچے پس جانے سے بھی زیادہ سخت حال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن یہ بارشل حجر کے ہرگز نہیں ہوگا بلکہ گناہ کا دباؤ حجاب کی صورت میں دل پر اور اس کے اثرات بدن پر ہوں گے۔

ہاں جن لوگوں کے اعمال نیک و بد خلط ہوں گے اور مومن بھی ہوں گے، ان کے اعمال مثل ترازو کے موازنہ کیے جائیں گے۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَالْوَسْطُ بَيْنَ الْخَيْرِ وَالْخَيْرِ ۖ فَتَنَ

اور تو اس دن حق ہے۔ پس جو شخص کہ

تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُقْتَدِرُونَ ۚ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

يَعْمَا ۖ كَانُوا بِآيَاتِنَا يَغْلِبُونَ ۚ

(چپ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷)

جن کے اعمال صلیح وزن میں بھاری ہوں گے وہ من مانی عیش میں ہوں گے اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔

جب حساب کا کام تمام ہو جائے گا تو حسب تعلق تمام لوگ گروہ گروہ ہو جائیں گے جس جس کے ساتھ دنیا میں مطابقت اور مناسبت رکھتے ہوں گے، کشاں کشاں خود بخود جمع ہو جائیں گے۔ ان میں کا ہر ایک سردار مثل پیشوا و امام ہوگا:

يَوْمَ تَدْعُوا كُلُّ أُنَاةٍ بِلِأْلِهَا حِمْ

(چپ - ۸۷ - ۸۸)

فرعون اپنی آہل یعنی اپنے متبعین کا رہنما ہوگا، نمرود اپنے لشکر کا سردار ہوگا، اور ابولس اپنے ہم خیالوں کا پیشوا۔ علیٰ ہذا القیاس تمام نبی اور رسول اپنی اپنی امت کے رہنما ہوں گے اور رب مرسلین جنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متبع ہوں گے، اور آپ

لواء الحمد

کو قضاے تمام انبیاء و مرسلین کے لیے سردار ہوں گے۔ ہر ایک نبی اور رسول اپنے اپنے

مدارج و مقامات سے مرتب ہونے کے باوجود سید المرسلین، رحمۃ اللعالمین، آخر
آمد بود فخر الاولین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت محمدی یعنی محبوبیت کی طرف آرزو و
التجا کرنے والے ہوں گے اور مثل ستاروں کے مابتا کے ثقل میں محبوب صرف کے زور کے
سایہ میں محور جائیں گے یہی وجہ ہے کہ کل انبیاء نفسی نفسی کہیں گے اور چونکہ حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبودیت کے مقام میں محبوبیت کے لباس سے مزین ہوں گے جس سے
بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے اس لیے انتہائی یاب اور حصول کے بعد آپے امتی امتی کی
صدای ظہور پذیر ہوگی۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ہر ایک مرسل کو مونی کریم نے کسی نہ کسی صفت سے خاص کیا ہے
جو کچھ نبی اللہ ان کو خاصہ عطا ہوا اسی نسبت سے معروف ہوئے مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام
حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
شان میں فرمایا ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا أَنَا سَلَّمَ شَاهِدًا ۖ
مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۚ وَخَاصِيًّا إِلَى اللَّهِ
رَبِّ دِينِهِ وَرَبِّ رَجَائِهِ ۖ (پتہ ۱۸)

اور ساتھ ہی مومنین کو بشارت دینے کے لیے اور منکرین کو مطلع کرنے کے لیے سورہ اعتقاد کی
حق کے دریا میں غرق کرنے کے واسطے کیا ہی صاف اور بہترین فیصلہ فرمایا ہے کہ:

وَبَشِّرِ الصَّادِقِينَ ۖ إِنَّ لَهُمْ أَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۖ
اور غرض شری دو بیان وادوں کو کہ یقیناً ان کے لیے

اللَّهُ فَضَّلًا كَثِيرًا ۖ (پتہ ۱۹)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔
دونوں آیات کے درمیان اور کوئی آیت نہیں جس سے بے تعلق مضمون اور معانی کا احتمال
ہو سکے بلکہ دونوں آیات کا ایک دوسری سے الحاق ہے جن کا مطلب یہ ہے کہ اسے میرے
حبیب! ان صفات جو میں نے تجھے مزین فرما کر مرسل کیا ہے یہ مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ
کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے۔ اور:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
(پتہ ۲۰-۲۱ س جلد ۱) اور حکمت۔

کا نزول اسی کے مترادف ہے۔ اس لیے یہ صفات محض اس رحمۃ اللعالمین کا صرف خاصہ ہی
نہیں بلکہ ان خصوصیات کا مفاد اور میں اللہ فضلًا کثیرًا مومنین کے لیے بھی ہے تاکہ اس نسبت
سے جو رب العالمین نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے قاعدہ حاصل
کریں نعمت عظمیٰ ہے اور بے بہا دولت سے مالا مال ہوں۔

اے عزیز! جانتا چاہیے کہ ہر ایک انسان کا حال فی الدنیا ہی آخرت میں مکاشفہ ہوگا
اور ہر ایک مناسبت کی وجہ سے بلا اختیار اپنی نسبت سے منسوب ہوگا۔ تو آج میدان دنیا میں
جوئی نسبت سے اعتقاد رکھنے والا ہوگا اسی سے فیوض اللہ تعلق اور حصول کے اجر کی امید ہوگی۔
کیونکہ یُؤْتُونَ بِالنَّحْيِ کی وجہ پر قاعدہ کلیہ ہے کہ جس چیز سے اعتقاد نہ ہو اس سے حصول

رسالت کے توکل اور انعام و ہدایت میں اللہ کی رُوسے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَثِيرًا کہ بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے فی الدنیا ہدایت کے رُوسے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا فضل ہے حصول آخرت کی وجہ پر۔ دنیا عمل کا میدان ہے اور آخرت اجر کا۔ تو جس کسی نے فی الدنیا جس نسبت سے تعین پیدا کیا ہوگا، وہ آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا اور اس کی محبت اسی سے ملتی ہوگی۔ تو مطابق آیات ہدایت جن کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھتا ہوگا، وہ مَعَ الرَّسُولِ سَيَبْلَغُ کی دولت سے مالا مال ہوں گے۔

ان صفات سے جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، میدان دنیا میں نسبت رکھنے والے میدان قیامت میں لواء المحمد کے نیچے سایہ رسالت سے معمور ہوں گے، اور باوجود مسلمان ہونے کے آج جن کا اعتقاد ان آیات پر حصول کے رُوسے نہیں ہے، اور اس فیض اور برکت کو اثبات توحید کے منافی سمجھتے ہیں، مطلق بے نصیب اور محروم ہوں گے۔ مولیٰ کریم نے مفی طور پر توحید فرمادی ہے کہ میرے حبیب! ان اوصاف سے متوقف کر کے تیرا مسل کرنا دشمن کے لیے بشارت اور میری طرف سے بڑا فضل ہے۔ تاکہ وہ حصول توحید اور محبت نسبت نہایت سے حاصل کریں، اور قیامت کو نعمت غلٹی سے سرور ہوں، اور منکر حسرت کے میدان میں ذلیل و خوار ہوں۔

اسے بھائی! مومنین تو:

وَمَنْ يُطِيعِ أَمْرَهُ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ

اور جو کہ فی فرمانبرداری کرے اللہ کی اور رسول کی باتوں کو

مَعَ الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ سَائِدَةٍ ان لوگوں کے ہیں کہ انعام کیا ہے اللہ نے الْيَقِينَ وَالْيَقِينَ يَقُولُونَ وَاللَّهُ يَدْرِكُ اُولَٰئِكَ وَحَسَنَ اُولَٰئِكَ شَهِيدُونَ سے اور صالحوں سے۔ اور اچھے ہیں یہ سَرَفِقَاءُ (دپ۔ ۶۸) رنگ رفیق۔

کے مطابق نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں اور صالحین کے ہمراہ ہی ہوں گے۔ اور جن کے اعتقاد تو درست ہوں گے، لیکن اعمال میں باوجود ایمان کے کوتاہی کے باعث گنہگار اور فاسق ہوں گے، ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ذل اللہ شفیع ہوں گے، اور بفضلہ تعالیٰ ان حجابات سے جن کی وجہ سے وہ نور رسالت اور دیدار الہی سے محروم ہوں گے، خلاصی پا جائیں گے۔ لیکن جن کو آج شہر اعتقادی کی ظلمات نے ڈھانپ رکھا ہے اور وہ اس تعلیم سے جس کو خداوند کریم نے عین ہدایت کا سبب بنایا ہے، اور اس آفتاب رسالت سے جس سے نشوونما اور رویدگی ایمان کو مستلزم کیا ہے منکر ہو رہے ہیں، اور ان فیوض کو شرک خیال کرتے ہیں، شیطان نے ان کو دھوکا دیا ہے اور اپنی زعمی توحید کے دریا میں ایسے غرق ہوئے ہیں کہ اس سے سترگانا دشوار ہو گیا ہے۔ اور اصل توحید یعنی توحید رسالت سے جو نور محمدی سے منوں ہے فیض یاب ہونا ناممکن ہو چکا ہے۔ دراصل ایسے شخص اقرار کے رنگ میں الجھ کر گئے والے ہیں جو ہرگز ہدایت نہیں پاسکتے کیونکہ وہ کلام الہی سے منکر ہو رہے ہیں۔ اور وہ اس لیے کہ اگر وہ اس بات پر یقین کریں کہ یہ مومنین کو فضل کبیر کی بشارت اوصاف رحمت للعالمین مومنوں کے لیے اجرائے ہدایت اور سبیل کے رُوسے ہے، تو ان کو

حیات النبی اور آپ کا ہر مومن سے علم اور قرب کا یقین کرنا پڑتا ہے، اور ان کے نزدیک یہ شرک اور کفر ہے۔

لیکن اس کا انکار بھی کفر سے کم نہیں ہے۔ کیونکہ کوئی ناسخ ان آیات بیات نہیں ہے اور نہ ہی کوئی زمانہ اس کے تصرف کے منافی ہونے کا مقفی ہو سکتا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تا قیامت مومنین کے لیے اس کا حکم جاری ہے، ہر زمانہ ماضی اور حال میں جاری رہا اور تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ یہ سنت اور شیت ایزدی ہے جس کو کوئی اسباب منقطع کرنے والا نہیں ہے۔

جس طرح آج مطابقت اور مناسبت کی وجہ سے بنی نوع انسان گروہ گروہ ہو رہے ہیں قیامت کے یہاں میں بھی اسی کے مطابق، موافق نسبت و حال گروہ گروہ ہو جائیں گے۔ فاسقوں کا گروہ الگ ہو گا، منافقین کا الگ، کفار الگ اور مومن الگ ہو جائیں گے۔ ہر ایک پر حقیقت ظاہر ہو جائے گی۔ مطابق فرمان قَبْهَرُکَ الْیَوْمَ حَصْدًا ید سے ہر ایک دانا بیتا ہو جائے گا۔ فاسق دنیا میں رہنے کی آرزو کرے گا:

وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمُنْفِقُونَ نَارًا كَسُّوْا
مُسُوْا وَبِیْضِهِمْ حُمُومٌ مِّثْلُ نَارٍ اَبْهَرُوْا
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَ لَہٗ صَالِحًا وَاٰثًا

مُؤْمِنُوْنَ (۳۲: ۱۳-۱۵)۔ چپ۔ ۱۵۳

منافق اپنی عادت کے موافق قسمیں اٹھائے گا اور خیال کرے گا کہ شاید اسی طرح جس طرح دنیا میں

کاربرد ہی کر لیا کرتا تھا آج بھی کام لے چکے گا، مگر بے ثبوت۔ کیونکہ حقیقت ظاہر ہونے کے بعد جھوٹ اور فریب کام نہیں دیتا۔ آخر جب اہل ایمان کو اپنے مقام پر پہنچنے کے لیے

ضراط

پر سے گزرنے کا حکم ملے گا تو اس پر خطر اور پر تعلیمات راستہ کوٹے کرنے کے لیے حسب مدارج و موافق حال ان کا ذرا ایمانی مشعل راہ ہو گا۔ منافق یہاں بھی اپنے حال کے موافق وہی سعی کرے گا اور دنیا میں کی اپنی عادت کی طرح مومنین سے سوال کرے گا کہ کیا میں تمہارا ساتھ نہ تھا؟ کَمَا قَالَ اللّٰہُ تَعَالٰی:

یَوْمَ یَقُوْلُ الْمُنْفِقُوْنَ وَالْمُنَافِقٰتُ
اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اَنْظَرُوْا نَارَ النَّارِ
تُحَرِّمُ کَفْرًا اَسْمٰیہَا دَرَآءَ کُفْرٍ
کَالَّذِیْ سُوْا قَوْمًا فَطَرَبَ بَیْنَهُمْ
یَسُوْیَ اَللّٰہُ بَابًا بَاطِلًا فِیْہِ
الرَّحْمٰةُ وَظَاہِرًا مِّنْ قَبْلِہِ
الْعَذَابُ ۚ یَنَادُوْنَہُمْ اَنْزِلُوْا لَکُمْ
مَعَكُمْ (درپ۔ ۱۷۴)

جواب میں مومن مطلع کرے گا:

قَالُوْا بَلٰی وَ لٰکِنْکُمْ تَنْتَظِمْنَ اَنْفُسَکُمْ
کیسے اے اہل حق تم تو لیکن قسمیں میں ڈالا تھا تم نے

مطابق فرمان اصحاب النار و اصحاب الجنة کی تفریق ہو جائے گی اور دونوں کو اپنے اپنے مقام کی طرف چلنے کا حکم دیا جائے گا۔ ہر ایک دوزخی اور جنتی کے مدارج مختلف ہوں گے اور وہ بھی حال کے موافق ہی ظہور ہوگا۔

دوزخ

کے سات در کے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں مطلع فرمایا ہے:

وَرَأَى جَهَنَّمَ نَارًا تَلْعَلْهُمُ النَّارُ جَهَنَّمَ
لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ رُكِبَ كُلُّ بَابٍ
بِحُزٍّ قَشْقَسُوا فِيهَا (پہ - ۲۳)

ان ساتوں کے نام قرآن مجید اور حدیث شریف میں واضح ہیں چنانچہ پہلے کا نام جہنم ہے اور دوسرے کا لٹائی، تیسرا حط، چوتھا سیر، پانچواں سقر، چھٹا عجم اور ساتواں ہادیہ۔ ان کے علاوہ اور بھی نام مذکور ہیں جو انہی میں کے بعض خاص گوشے اور حصے ہیں۔ مثلاً دیکھ، جلی، زہریر وغیرہ۔ لیکن یہاں ان کی تفصیل مطلوب نہیں۔ قرآن مجید اور حدیث شریف میں قسم کی تزیین و تفصیل موجود ہے اور انواع و اقسام کے عذاب کا ذکر ہے۔ مختلف قسم کے بد سے بدتر کھانے اور پینے کی چیزوں کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جیسے کہ صریح و زقوم اور عجم و عساق اور عسکین و قطران وغیرہ۔

یہاں تو صرف یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ ہر ایک دوزخی کا عذاب اپنے ہی حال اور حجاب کے موافق ظہور میں آئے گا۔ مثلاً کفار کے لیے عذاب عظیم اور عذاب الحرق کے الفاظ فرمائے

ہیں۔ منافقین کے لیے عذاب الیم اور گندے کام کرنے والوں کے لیے عذاب غلیظ کی عید فرمائی ہے۔ سود خوار کے متعلق فرمایا:

لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَكَبُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيْسِ ذَلِكِ
بِأَلَمِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْبَيْعِ
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الزُّبْنَ
وَالزُّبْنُ سَوْءٌ مِمَّا كُنْتُمْ تَفْعَلُونَ (پہ - ۶۳)

اور سود کہ حرام۔

پاگلوں اور خبیثوں کی طرح کھڑا ہوگا کیونکہ وہ فاجر و نذوق و عدا کے صریح احکام میں نفس کی شرارت سے تاویل کرتا ہے۔

یتیموں کا مال کھانے والے کے متعلق فرمایا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس جس نوعیت کے حجاب میں محجوب ہوا اسی کیفیت سے عذاب کا ظہور ہوگا اور ان میں کا جس قدر زیادہ سخت ہوگا اسی قدر زیادہ اسفل اور سخت عذاب میں گرفتار ہوگا۔ حتیٰ کہ منافق سبک نیچے ہوگا۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ الْأَعْيُنَ تُحَدِّثُ بِالْأَعْيُنِ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا فِيهَا
يَكُونُونَ فِيهَا
مِنْ النَّارِ (پہ - ۱۳)

ہوگا۔

مومنین نور ایمانی کی بدولت فس و فجور کے اندازہ پر عذاب کی سختی اٹھا کر خلاصی پا جائیں گے اور کفار و مشرکین اور منافقین ابدی عذاب میں مستغرق رہیں گے:

يَوْمَ يَأْتُ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِذِيْقَةٍ ۚ جِسْمِ دُنْیَا اُسے گاندوئے گمان کی ہی مگر ساتھ حکم اس کے
فِيْمَنْهُمْ شَقِيْقٌ ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ ۚ کسے ہیں بعضے ان میں سے بد بخت ہیں اور بعضے نیکو بخت
شَقُوْا فِی السَّاعَةِ لَهْفَ ذٰلِقِهَا ۚ فَاَمَّا الَّذِيْنَ ۚ ہیں ہیں جو لوگ کہ بد بخت ہوئے ہیں بیچ آگ کے ہیں
وَشَقِيْقٌ ۚ خَلِيْدٌ فِيْهَا مَا دَامَتِ ۚ واسطے ان کے چلنا ہے بیچ اس کے آواز ہاں یکے اے
السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ مَا تَشَاءُ ۚ آواز مٹی سے ہمیشہ رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک
سَرَبَتْ ۚ اِنَّ سَرَبَكَ فَقَالُ ۚ لِمَا ۚ کریں آسمان اور زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا تحقیق
يُرِيْدُ ۚ وَاَمَّا الَّذِيْنَ سُوْغُوْا ۚ پروردگار تیرا کہنے والا ہے جو ادا کرتا ہے۔ اور جو لوگ
فِی الْجَنَّةِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا مَا دَامَتِ ۚ کریں بخت کیے گئے ہیں ہیں بیچ بہشت کے ہیں ہمیشہ
السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ ۚ مَا تَشَاءُ ۚ رہنے واسطے بیچ اس کے جب تک کریں آسمان اور
سَرَبَتْ ۚ عَطَا ۚ عَلٰی جَنَّةٍ ۚ (پ۔ ۳۳۴) ۚ زمین مگر جو چاہے پروردگار تیرا بخشش ہے رکائی گئی

جنت

جنت باغ اور ہر قسم کے انتہائی آرام اور تعیش کی جگہ کا نام ہے اور اس کے
بھی سات بلکہ آٹھ درجے ہیں اسی وجہ سے اسے بہشت بھی کہتے ہیں جو جنت ماری دار
المقام دار السلام جنت خلد جنت نعیم جنت عدن کے نام سے مشہور ہیں اور انھوں افراد
ہے کسی کے محلات چاندی سے بنے ہیں کسی کے سونے سے کوئی موتی سے تیار ہوا ہے
اور کوئی صرف نور سے قرآن مجید اور حدیث شریف میں ان کے نعمات و تحیر ہر قسم کی کافی
تفصیل موجود ہے۔ بہر کیف یہ بھی اہل جنت کے حال کے معنوں کی عبارت کے مطابق ہی

ظہور پذیر ہوگا۔ میدان دنیا میں ہر ایک مومن کا حال مختلف ہے اور اسی کے مطابق عمل۔ اور
ہر عمل کا نتیجہ اس کی نیت سے وابستہ ہے۔

پہلا طبقہ مومنین کا مجاہدین سے ہے اور دوسرا مشاہدین و مقربین سے۔ پہلا طبقہ
ہا وجود ایمان و ایقان رکھنے کے صفات بشریت کے مطابق تمام شہوات حیوانیہ کا حامل تمام
خواہشات انسانیہ کا طالب ہر فقر و ستائش کا شیدا اور تمام خطوط و لذات کا فریفتہ اگر یا
نفس اتارے بالشرور کا مرید ہوتا ہے۔ لیکن باایں ہمہ خوف خدا سے ڈر کر ان سب صفات سے
نقد اور ان کی بُرائی سے دانا اور مغرور ہوتا ہے۔ مطابق شریعت عزرا و فرمان ذوالجلال الاعلیٰ
وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنُحِيَ ۚ اور پیر کوئی لاکھڑے ہونے سے آگے نہ گار اپنے
النَّفْسِ مِنَ الْهَوٰی ۚ فَاِنَّ الْجَنَّةَ ۚ کے اور رو کا نفس اپنے کو خواہش سے پس بے شک
رَحٰی الْعٰدٰی ۚ (پ۔ ۳۳۵) ۚ جنت وہی ہے جگہ رہنے کی۔

کے ان صفات میں مجاہد ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی مقام اور اسی حال میں مر جائے تو اس کے لیے
جنت ملال کر دی جاتی ہے چونکہ فرمان عزیر العلیٰ ہے:

يَطَافُ عَلَيْهِمْ بِمِثَاقٍ مِّنْ ذَهَبٍ ۚ سِلَیْہ پھول گے ایمان کے مٹا کی سونے کے دیا ہوگا
وَاُكُوْبٌ ۚ وَفِيْهَا مَا تَشْتَهِيْهِ ۚ اور بیچ اس کے جو کچھ چاہیں اس کو نفس اور لذت
الْاَنفُسِ وَتَلَذُّ الْاَعْيُنُ ۚ وَاَنْتُمْ ۚ پکڑیں انکھیں۔ اور تم بیچ اس کے ہمیشہ رہنے
فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ۚ (پ۔ ۳۳۵) ۚ واسطے ہر۔

کہ جنتی نفس کی اشتہا کے مطابق جو کچھ چاہے گا پاسے گا اور ہر طرح کی من مانی عیش میں ہوگا

گر نیت اوم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

ایسے لوگوں کو اصحاب الیمینہ کا نام دیا ہے یعنی داہنی طرف والے اور ان کے حق میں فرمایا ہے:

وَالشَّارِقُونَ الشَّرِيقُونَ ۝ أُولَٰئِكَ

الْمُقَرَّبُونَ ۝ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ۝

كُلَّةٌ مِّنَ الْأَقْلَامِ ۝ وَفَلِيلٌ مِّنَ

الْآخِرِينَ ۝ عَلَى سُرُرٍ مَّوْضُونَةٍ ۝

مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۝ يُطُوفُ

عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّغْلَدُونَ ۝ يَأْكُوبُ

وَأَبَازُوقٌ ۝ وَكَانَ مِّنْ مَّعِينٍ ۝

لَا يَصَدُّ عَنْهَا عُنَىٰ ۝ وَلَا يَنْزِفُونَ ۝

وَقَارِكُهُمْ مِّمَّا يَتَذَوَّنُ ۝ وَكَحْمَرٍ

طَيِّبٍ ۝ وَمَا يَشْتَبُونَ ۝ وَحَوْرَانِ ۝

كَامْتَالِ اللَّوْثِ ۝ انْمَكُونُ ۝ جَوَّاءَ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ لَا يَسْمَعُونَ

فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا ۝ إِلَّا قِيلًا

اور اگے رگل جانے والے اگے جس سے یہ لوگ

مقرب ہیں پنج بہشتوں نعمت کے بڑی ہامت

ہے پہلوں میں سے اور تھوڑی پھلوں میں سے

دھ چار پائوں سرے کی تاروں سے بنی ہوئی ہے

ہیں۔ کچھ کیے ہوئے اور ان کے آگے سامنے

پھرتے گئے اور ان کے لڑکے ہمیشہ رہنے والے

ساتھ آنکھوں کے اور آٹالوں کے اور پیار کے

شراب صاف سے نہیں سرو رکھائے جائیں گے اس کے

اور نہ بیجا بریں گے اور میرے اس قسم کے کر سکتے

کور۔ اور گوشت پرندہ کے اس قسم کے کھا جائیں گے۔

اور عورتیں ہیں بڑی انکھوں والیاں اندر مریوں میں

ہوتے گئے۔ بدل اس چیز کا کہ تھوہ کرتے نہیں

میں گنج اس کے سپرد اور دین کی باتیں گو

سَلَامًا سَلَامًا ۝ (پہ۔ ص ۱۳)

گناہ سلام ہے سلام ہے۔

ان کے علاوہ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر ان دونوں گروہوں کے لیے مولیٰ کریم نے محل

اور مفصل تعریف سے جنت کے وعدے فرمائے ہیں۔ اور کہیں ان کے اہل کو براہ کے نام سے

ذکر کیا ہے کہیں متقین کے نام سے، کہیں صابریں اور شاکرین وغیرہ۔ اور جنت کے یہ ساتوں درجے

مطابق اعمال و اخلاص ہر ایک کے حسب حال عنایت فرمائیں گے۔

تیسرا طبقہ:

یہ وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کی مناسبت نبیوں اور رسولوں کے حال سے ہے۔ ان کا

جینا، ان کا مرنا، بلکہ کھانا پینا، سونا، اور چلنا، پھرتا، تمام حرکات و سکنات اللہ تعالیٰ

کا مصداق ہوتی ہیں۔ ان کا بیان تقریر سے ہو سکتا ہے نہ تحریر سے۔ دنیا و مافیہا سے دور،

ذکر اللہ سے سرور، طالب خدا۔ رغبت کی گئی چیزوں سے دل کو ہٹائے ہوئے، ان کے اثرات

سے خلاصی پائے ہوئے، اپنے قلب اور اس کی محبت کو خدا سے لگائے ہوئے، مآثر اغراض

و مآثر غنی کے منور کو پائے ہوئے، فیض ذالہی اللہ کے سبق سے راستہ کے کش و خاشاک کو

ہٹائے ہوئے، ولایت کے میدان میں قدم مہمنت کو چھائے ہوئے، من دؤن اللہ سے اغراض

دارین کی اغراض سے اجتناب، یُحِبُّهُمَا وَ يُحِبُّونَهُ کی دولت کو پائے ہوئے، طلب خدا اور

اس کی رضا میں جان پر کھیلنے والے ہوتے ہیں۔ ان کا حال فرمان مولیٰ کریم:

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤَاهِدُونَ ۝ الَّذِينَ

يَرْشُدُونَ الْفِرَارَ دُونَ ۝ هُمْ فِيهَا

یہ لوگ وہی ہیں وارث ہر درتھیں گے جنت

فردوس۔ وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے

لَحْدٍ ذُوْنَه (پٹا - سرا)

و لے ہیں۔

کے موافق ہے۔ اور یہ جنت کا سب سے اعلیٰ اور بلند ترین مقام ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگو تو فردوس مانگو چنانچہ مشکوٰۃ شریف کے باب صفۃ الجنة میں حدیث ہے:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ

تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ بَابَةٌ

دَسَجَةٌ تَحَابِلِينَ كُنْ دَسَجَتَيْنِ كَمَا

بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَابْنُ دَسْجَتَيْنِ

أَعْلَاهَا دَسَجَةٌ وَمِنْهَا تَفَجَّرُ أَنْهَارٌ

الْجَنَّةِ الْأَرْضُ جَعَةٌ وَهِيَ قَوْقَهَا يَكُونُ

الْعَرْشُ قَائِدًا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْتَلَوْهُ

الْفِرْدَوْسَ سَأَلُوا الْبَرَزَوْدِيَّ

اور ایک حدیث شریف میں اس کے مفاد کی اس طرح صراحت فرمائی ہے:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَدْفَى أَهْلِ الْجَنَّةِ

مَنْزِلَةٌ لَعَنَ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ مَا ذُوْلَجَم

وَيَعْلَمُ وَيَحْكُمُ وَيُسَرُّ وَيَسْرِى وَمِثْرَةُ الْفَوْ

سَنَةِ وَكَوْمُهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ

إِلَى وَجْهِهِ خُذُوهُ وَعَشِيَّةً تُقَرِّدُ

وَجُودًا كَوَيْدٍ كَأَصْحَابِ إِلَى قَرْبَا تَلَوْدُ

سَأَلُوا أَحْمَدَ وَالْبَزْجِيَّ (مشکوٰۃ)

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

بَابُ فِي سَوَابِغِ اللَّهِ تَعَالَى

ضمیمہ الصیات

توحید

توحید وحدانیت پر حکم کے سوا نہیں ہے یعنی کسی غیر کے حکم کے سوا اپنی وحدانیت پر حاکم ہونا اور وحدیت میں ثابت باثبات ماسوائے کا کمال رکھنا اور اپنی ذات سے ہر قدرت کے ساتھ قادر ہونا ہوتا ہے۔ اور یہ سب تعریف اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ذوالجلال والا کرام ہی کے لیے ہے۔ گو توحید میں سوائے حال کے کلام جہالت ہے، اور اس کے ادا کر میں عقل محض عاجز اور اس پر ایمان رکھنا صحت کے ساتھ فقر حق ہے۔ انہیں سبب اس کی معرفت میں بندوں کے لیے جس قدر تنگی واقع ہوئی ہے، اور کسی علم و یافت میں نہیں ہوئی۔ اور یہ اس لیے عقل کی دوڑ عالم معلومات تک محدود ہے۔ اور معرفت کا حصول میدان معارف کے سوا نہیں ہے اسی دہر پر تحریر و قال بغیر حال کے سوائے خطا کے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ تاہم توحید کا بیان تین نوع پر منقسم ہے: (۱) توحید فی الذات، (۲) توحید فی البسر، (۳) توحید فی الخلق۔

توحید فی الذات:

الآن کما کان جس کا نہ اول نہ آخر نہ ابتداء نہ انتہاء نہ کمی نہ بیشی، تغیر و تبدل سے منزہ عروج و نزول سے مبرا، ظهور و بیان سے دور، ذات معنی کے بغیر نہ کسی کا علم، نہ کوئی لوح نہ قلم۔ نہ کوئی ملک نہ حق، نہ زمین نہ آسمان، سوائے محقق بالذات کے نہ کسی کا علم، نہ کسی کا نشان۔ محض اپنی واحدیت میں تنہا۔ جبارت کے میدان میں نہ کوئی عابد نہ معبود، نہ ساجد نہ مسجود، نہ واحد نہ موجود نہ خالق نہ مخلوق، نہ سابق نہ مسبوق، نہ مردود نہ مقبول، نہ اللہ نہ رسول، نہ نزدیک نہ

دور، اپنی ذات معنی میں مفت بالذات بلا ظهور کے ساتھ اُحد نہ کوئی حصہ نہ حد کا قال اللہ تعالیٰ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ بمصدق ہے

نہ تھا کچھ تو حدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو حدا ہوتا

ڈوبنا ہم کر ہونے نے نہ ہوتا میں تو یک ہوتا

توحید فی البسر:

جب اس خالق کائنات نے ذات کا ظهور چاہا تو اول لوح محفوظ اور قلم کی طرف مرید ہوئے اور کائنات امر اللہ معقول کی قادیانیت نے کلمہ طیبے نقش و نگار توحید کا ظہور فرمایا یعنی لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا حکم فوری تخلیق میں رونق افروز ہوا۔

اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب لوح محفوظ پر سوائے کلمہ طیبہ کے کوئی نوشتہ نہ تھی، یا صاف معنوں میں سوائے ذات احد کے کوئی شے نہ تھی تو کس کی نفی پر دال تھا، نحو کے قاعدہ کے لحاظ سے لافنی جنس کا ہوتا ہے جب غیر تھا ہی نہیں تو پھر یہ نفی کس اللہ کے لیے ہوئی؟

جواب اس کا یہ ہے کہ نحو کے لحاظ سے نفی کی نفی اثبات پر دال ہے جو اثبات کی تصدیق کے سوا کوئی مفاد نہیں رکھتی۔ اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ یہ لامعنی، ثبات کا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک شخص ایک مکان میں تنہا کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ میں کوئی میرے سوا اس مکان میں۔ تو اس کی یہ نفی اس کی تنہائی اور احدیت کے لیے اثبات کا حکم رکھے گی۔

تیسری نوع

توحید فی الخلق

ہے جس کے دو نسخ ہیں۔ ایک تو مولیٰ کریم سے مخلوق کی طرف اور دوسرا مخلوق سے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ ذات معنی کی طرف سے مخلوق کی جانب قاذریت اور معیت کی رو سے توحید کا ظہور ہے جس کا علم سوائے حال اور عرف کے محال ہے۔ تاہم اصل الاصول توحید اور اس کی حقیقت اس کے سوا مطلق نہیں ہے۔

دوسری نوع بنی انسان سے ذات معنی کی طرف منسوب ہے جس کا حصول حجابات کے دور ہونے کے بغیر صحیح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کئی وجہ پر ہے جن میں دو نوع معروف ہیں۔ ایک تو دلیل اور علم یقین کی رو سے یُؤْمِنُونَ بِالْقَیِّمِ پُر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اور دوسرے عین یقین کی رویت سے حق یقین تک پہنچنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف دلیل سے توحید میں کلام سوائے دلیل عینی کے رویت پر جہالت ہے۔ اور رویت سے توحید میں کلام حسب الحال صحیح بمصادق ہے۔

ہر کہ نادیدہ نام او گوید مشرک است آن فغیرل ناہموار

اور یہ اس لیے کہ یُؤْمِنُونَ بِالْقَیِّمِ یتقان کے میدان میں محض تخیل، ظن، اور تصور زعمی کے سوا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ اور وہ لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ان تمام ادیان سے منزہ اور برتر ہے۔ گو ذات معنی پر مع صفات کے ایمان رکھنا اور مطابق احکام اسلام اور شریعت پر عمل کرنا باعث نجات اور حصول نعمات کا مقتضی ہے۔ لیکن اصل مقصود اور حقیقت فی الدنیا و فی الآخرة مقصود اور صحت حقیقت اس سے دور، انحصاراً توحید میں کلام اور تعریف حقیقت کے

حذف اور اس پر حکم حاصل یہی وجہ ہے کہ معاملہ اصل کے خلاف ہو گیا ہے اور ہر جائز سبیل کو نادانی کی وجہ سے شرک قرار دیا ہے۔ حالانکہ بغیر سبیل کے کوئی فعل بھی درست نہیں ہو سکتا۔ سنت اللہ اسی طرح جاری اور ساری ہے اور اسی طرح رہے گی۔ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا کے مطابق تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ مولیٰ کریم نے اپنی ذات معنی کے ظہور کے لیے اسباب تخلیق کو لازم کیا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ ذات معنی مع اپنی صفات ذاتیہ کے وحدانیت میں واحد تھی تو ظہور ذات کے لیے عالم ارواح کی طرف مرید ہوئے۔ پھر اس کے ظہور کے لیے اسباب حادث کی طرف ارادہ فرمایا تو کل موجودات میں اپنی وحدانیت کا ظہور صفت بالفعل کی صورت میں ہویدا کیا۔ ان سب منازل میں حادث کے سوا قدم کی حقیقت پر توحید واجب الوجود کی رو سے قَائِمًا تَوَكَّلْهُ وَجْهَ اللَّهِ کے مترادف اپنی تعریف میں معروف ہوئے۔ مطابق هُوَ الْاَدَلُّ وَالْاَخْبَرُ وَالْاَكْبَرُ اس نے کمال علم سے احاطہ رکھا تھا۔ عِلْمًا کی قدرت کاملہ سے محاط ہوئے۔ مطابق کلام عارفان جو حادث سے قدم کو نہیں پہچانتا اپنی گفتار میں جاہل ہوتا ہے۔ یہ مفاد حاصل کرنا حقیقت سے بعید نہ ہوگا کہ اس ذات پاک کی توحید ذاتیہ کا انحصار محض ذات سے ہے۔ اور ظہور توحید سری ہو یا ظاہری صفت بالذات کے تصرف سے صفت بالفعل کی طرف منسوب ہے۔

گر بے مثال کے لیے ہر مثال بیگانگی کے سوا نہیں ہے تاہم غمید کے لیے یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کوئی اصل تغیر کا عمل نہیں ہے اور فرع کے لیے تغیر روا ہوتا ہے۔ اصل فرع کے سوا اپنی صحت حال پر استقلال رکھتا ہے اور فرع سوائے اصل کے کوئی شے نہیں ہے۔

لیکن اس مثال سے یہ مفاد حاصل کرنا چاہیے کہ اس اصل اور فرع اور اس کی مثال سے وہ ذات معنی پاک ہے۔ کیونکہ ہر صفت ذاتیہ کے تصرف سے صفت بالفعل اس کے فعل کے سوا ذات سے کوئی علاقہ نہیں رکھتی ہے۔ ہر آن، ہر زمان، ہر صورت و حقیقت میں خداوند کریم اپنی احدیت میں الآن کہا کرتا ہے۔ محض ذات کو مخلوق سے خالقیت کی نسبت ہے۔ جیسے رب کو ربوبیت سے، قدرت کو قادریت سے، ارادہ کو مرید سے اور حیاتی کو حیات سے مناسبت ہے۔ یہ تمام صفت بالفعل کا ظہور ہے اور صفت بالفعل کا تعلق صفت بالذات سے ہے اور صفت بالذات کا ذات سے۔ ان سب صفات ضلیہ و ذاتیہ کا اصل الاصول ذات محض ہے۔ اس لیے ہر حدث اور تخلیق منازل کے نشیب و فراز سے نزول اور عروج کے رُوسے تعلق واحد ہے۔ تعلق ذاتیہ کے لیے یہ منازل بہتری یا ظاہری ذات کے لیے قرب اور بُعد کا باعث نہیں۔ یہ ہمارے عارضہ کی وجہ سے ہے۔ اور وہ اس طرح کہ ہر ایک اپنے حال کی وجہ سے ایک مقام کا مقیم ہے۔ نزول ہر عروج، کفر ہر اسلام، پنا کا قتل یا کینہ کی وجہ پر اپنی سرشت کے مطابق تقدیر تعلق کے رُوسے، یا حد سے گزر جانے کے بعد صفات ضلیہ کے تصرف سے کسی نہ کسی صفت محض یا غیبی نوری یا ناری، مجبی یا عذوی، ہر مقام و محل میں خداوندی صفات غفاری یا تجاری سے ہر ایک تعلق رکھتا ہے۔ بدیں وجہ وحدانیت کا تصرف اس کے حال کے مطابق من اللہ ہوا کرتا ہے۔ اس لم یزل کی احدیت کے قرب میں کسی صفت یا فعل کی وجہ سے دوری کا متعلق نہیں ہو سکتا ہے۔

یا رز دیک تر از من بر من است

وہیں عجب تر کہ من از دوسے دورم

کیونکہ حجابات کا حامل ہونا ہماری ہی طرف سے اور ہمارے ہی لیے ہے۔ خداوند جل و علا کی ذات اور احدیت کے لیے نہ کوئی حجاب ہے اور نہ کوئی بُعد اور نہ ہی روا ہو سکتا ہے۔ ہر ایک کا مقام اپنے حال کے رُوسے میدان احدیت میں معنی ہے۔ مثلاً کافر کو کفر کی وجہ سے ذات کے ساتھ بَعْدُ الْقُوَّةِ لَا یُؤْمِنُونَ کی نسبت ہے۔ اور منافق کو اپنے نفاق کی وجہ سے اور فاسق کو اپنے فسق کی وجہ سے۔ مومن باعمل کو اپنے ایمان سے، ابرار کو اپنے نیک اعمال سے اور مقرب کو قرب سے، اور ولی کو دوستی کے رُوسے، صدیق کو صدق کی وجہ سے، نبی کو نبوت اور مرسل کو رسالت کی وجہ سے ذات اور احدیت سے نسبت ہے۔ گوں جانب اللہ جل شانہ احدیت کی رُوسے کوئی فرق نہیں ہے مگر تعلق ذاتی کے سوا صفاتی کا از حد اختلاف ہے۔ اسی لیے جیسا اوپر گزر چکا ہے ہمارے ہی عارضہ کی وجہ پر تفصیل ہے۔ ہمارا ہر وصف خداوند تعالیٰ کی صفات ضلیہ کا تیسرہ ہے اور اللہ جل شانہ کی شان ربوبیت کا فعل ہمارے ظاہر و باطن میں متعین ہے جو دو حصوں پر منقسم ہے ایک تو فین سرشتی کی وجہ پر، دوسرا اضافیہ۔ کہ قال اللہ تعالیٰ:

لَمَّا خَلَّصْنَا نَبَاكُمْ رَأَيْنَا هُمْ (پیش۔ تم)

لَمَّا خَلَّصْنَا نَبَاكُمْ قُلُوبًا نَصَبًا قُلُوبًا

اَقْرَبُ يَوْمَئِذٍ مَّا تَعْمَلُونَ ۚ وَ اَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ

اَمْ لَكُمْ اَلْحَاۤلِقُونَ (پیش۔ تم)

اَقْرَبُ يَوْمَئِذٍ مَّا تَخْلُقُونَهُ ۚ وَ اَنْتُمْ

تَخْلُقُونَهُ اَمْ لَكُمْ اَلْحَاۤلِقُونَ (پیش۔ تم)

اس کو یا ہم کھیتی کرتے ہیں ؟

ان آیات بینات سے اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا ظہور ثابت ہوتا ہے جو اس کے فعل کے مترادف ہے۔ صفت بالفعل کا ظہور انی الخلق ہے جو محدث اور تغیر کا محل ہے اور باوجود اسفل اور مذموم ہونے کے قابل ستائش بھی ہے۔ کیونکہ تقسیم ہر نوع علم ہر طور بلکہ معرفت کا سبب ہے اور مولیٰ کریم کا مقتضی اس حدیث سے حصول علم اور عرف ہے، تاکہ اس حدیث اور نزول سے خروج کی طرف فقہ ذوالی اللہ کا سبق حاصل کرے اور حدیث سے قدم کو بچانے کے لیے توفیق من اللہ کے راستہ مقصود کو پہنچے، برہ اور اللہ جل شانہ کے درمیان علم کا عرف حاصل کرے۔ اسفل سے اعلیٰ تک اور اعلیٰ سے ذات پاک تک جس مقام یا جس محل میں بفضلہ تعالیٰ میقیم ہوگا اس کی توحید فی الذات کی حقیقت اس پر عیاں اور انکشاف ہوتی جائے گی۔ یاد رہے کہ عالم موجودات سے عالم محسوسات اور عالم معلومات اور عالم معلومات سے عالم معروضات تک مشیت ایزدی اور اس کے فضل سے رسائی ہوتی جاتی ہے، اس سے آگے انسان کی رسائی نہیں ہے۔ ہاں جس کو چاہے اپنی کمال عنایت سے عالم قدس کے پر تو سے محو کر دے۔ ایسے شخص کی نظر میں ادنیٰ مقام سے اعلیٰ تک، اسفل سے ارفع تک کوئی حجاب نہیں رہتا۔ اس کے علم و دانش میں توحید باری تعالیٰ کا عرف فی الخلق، فی السرائر اور فی الذات جو جاتا ہے اور صفات کا فرق ذات سے اور حدیث کا قدم سے، فعل کا فاعل سے فرق کا تمیز ہو جاتا ہے۔ تب عارف اور توحید کا تاجور ہوتا ہے۔ پس ایسا شخص معلم التوحید و صاحب طریقت اور قابل تعلیم ہوتا ہے۔

توحید میں تعلیم

دو وجہ پر ہے: ایک منقولی اور دوسری حالی۔ منقولی توحید ادھر گزر چکا ہے محض توحید پر ظن جو کرتا ہے۔ جو عوام انسان کے لیے سوائے سادگی کے کچھ وقت نہیں رکھتی ہے۔ اور اس علم الیقین کے میدان میں علم و دانش کی دو سوائے خطا کے کوئی اصل نہیں رکھتی۔ کیونکہ اس میں جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ خود ہم ہی ہوں گے۔ اور یہ توحید کے راستہ میں بہت بڑا حجاب ہے۔ بمصدق ۵

تانیفت ادم ندیدم کعبہ مقصود را

در میان ما ہمیں استادگی دیوار بود

یہی وجہ ہے کہ فرمان مولیٰ کریم تَعَالٰی عَلَیْہِ السَّلَام کی توضیح کو اپنے علم و عقل کے ڈھانچہ میں ایسا ڈھالا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں یعنی کہ خداوند تعالیٰ کسی پر بیٹھے ہیں اور کسی چرچہ کرتی ہے، اور وہاں سے ہر جگہ ناظر ہیں۔ اور اپنے علم کی قدرت سے سوائے ذات کے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ گویا ہر نشیب و فراز، نشست و برخاست، نزول و عروج، فراغت و شغل بلکہ تغیر و تبدل کو اس بے مثال کے لیے اپنی مثل روا رکھا ہے۔ اور یہ حال ہے۔ کیونکہ اگر اسی طرح مان لیا جائے تو ایمان کے راستہ میں ایسی مشکل واقع ہوگی جس سے عبور کرنا ناممکن ہو جائے گا اور بہت پرستی و دخل پرستی میں کوئی فرق نہ رہ جائے گا۔ اَحُوْرَبَا ذَلِیْہِمْ اَعْتَقَا السَّوَد۔ اور وہ اس طرح کہ لامکان کے لیے مکان و بہت احركات و سکناات اور مثل خلق کے جسم تصور کرنا پڑے گا۔ حالانکہ وہ ذات پاک ان عوارضات سے بند و برتر ہے اور یہ صفات

اس لایزال کے لائق نہیں ہیں۔ مُبْتَلٰی عَمَّا یَقُولُوْنَ حَلُوًّا کَیْنًا۔

دوسری تعلیم حالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے:

قَالَ حَفَظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِلِينَ فَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَبَشَّيْتُهُ

فِيكُمْ دَامَ الْآخِرُ قَبُولُ شَيْئَةٍ قَطْعَ هَذَا الْبَلْعُومِ عَنِ مَجْعُورٍ اطْعَامُ رَدَاكَ الْبَخَارِ

(مشکوٰۃ کتاب العلم) یعنی فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ محفوظ کریں (یا دیکھیں) میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قصیدیں (علم کی) ایک کو میں نے پھیلا دیا تم میں اور دوسری گریں پھیلاؤں اس کو تو میری رگ گردن کا شکر ہے

گویا یہ علم اظہار کے قابل نہیں ہے اور اس کی تعلیم حالی طور پر روا ہے نہ کہ قالی اور اس کا مائل کرنا فرض عین ہے بمصداق اقوال بزرگان کہ حال کی تقلید حرام ہے۔ کیونکہ سوائے حال کے حال کی تقلید تصحیح ہوتی ہے اور اپنے اقوال اور خیال میں کذب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ علم حجت ختم کرنے والا ہے۔ اور جو علم نفع دینے والا ہے وہ انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ علم دینی نہ بودا در سینہ بود۔

علم انوار است در جان رجال نے زراہ و فترتے قیل وقال

علم در سینہ بسینہ آمدہ علم بے کینہ خزینہ آمدہ!

یہ ابن اللہ صدر مبارک نبی اُمّی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تفریق کیا گیا، جو سلسلہ دار سینہ بسینہ چلا آتا ہے اور تاقیامت اسی طرح سینہ بسینہ چلا جائے گا۔ اس سے نسبت رکھنے والے کم و بیش حصول سے سرور ہیں، اور دوسرے بل کڈا بڈر بنا کر مچھٹوا دیجیوہ کی وجہ پر جھٹلانے والے اور آمدتہ یغیر قوا سے سوئمہ قہمہ کہ مہکودون کے مطابق انکار کرنے والے محروم۔

اسے عزیز! حصول اس کا محض فضل ایزد متعال پر منحصر ہے لیکن اس پر اعتقاد رکھنا لازماً

ہے۔ ورنہ دایرین میں رسوائی کا باعث ہے۔ بمصداق۔

اگر حاصل نباشد ہم یقیں را مدہ از دست ورنہ از جھوٹے

نداری گر یقیں انکار حق است یقیں دل بردت ظلمت فردوس

جاننا چاہیے کہ جس طرح ظاہری علوم کے لیے استاد کی ضرورت ہے، اسی طرح

اس علم و دانش کے لیے بھی استاد کی ضرورت اور حاجت ہے۔ ظاہری علم کی ابتدا اب ت سے ہوتی ہے جس کی انتہا معقول و منقول تک کا حصول ہے، لیکن اس علم و دانش کے لیے حروف و الفاظ اور عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی ہے۔ ہر علم کا حصول من اللہ ہے لیکن اس علم کا حصول ہی اللہ جل شانہ ہے جس سے مقصود معرفت الہی اور شاہدہ لامتناہی ہے۔ اس لیے عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کلام الہی اور ذات معنی کی صفت بالذات ہے جس کا ظہور کاغذ حروف

اور الفاظ کی صورت میں عیاں ہے۔ قراءت کے لحاظ سے یہ سب اسباب کلام ہیں لیکن

معانی انوار کے مصداق ہیں۔ اور یہ اختلاف بمصداق قول بزرگے۔

علم گر برتن زنی نارت کسند

علم گر بدول ثنی نورت کسند

کے موافق ہے جو ہمارے عارفانہ کی وجہ پر ہے۔ ورنہ ظاہری و باطنی معنوں سے پراسرار قرآن حکیم اظہر من الشمس ہے۔ صاحب حال ظاہری اور باطنی معنوں سے حسب استعداد واقف

سے جاری ہے اور تاقیامت جاری و ساری رہے گی +

توحید پر عمل

إِنَّمَا لِلَّهِ تَحَدُّدٌ ۚ يَعْنِي مَعْبُودٌ وَوَاحِدٌ ۚ اس ذات پاک کی عبادت کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔

انسان کے لیے عباد کے نقطہ سے بڑھ کر کوئی مدارج نہیں ہے۔ کیونکہ جب تک انسان کا کل فناء ہو جائے، نسبت عبودیت جو عباد کو معبود کے ساتھ مخصوص ہے، صحیح نہیں ہو سکتی۔

دربارے و جلہ میں ایک اللہ کا بندہ یعنی عباد اللہ کے لیے جس عرق ہوتا جا رہا تھا، کنارہ پر سے ایک شخص نے اس کو پکارا کہ اے بندہ خدا! تو چاہتا ہے کہ میں تجھ کو کنارہ پر کھینچ لاؤں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا کیا تو ڈوبنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں۔ یوں، کیا اسی حال میں بھانا چاہتا ہے؟ جواب دیا کہ نہیں۔ آخر اس شخص نے ان کو باہر نکال لیا اور پوچھا کہ یہ تیرا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ جل شانہ معبود دیکھتا کا بندہ ہوں اور بندہ کو چاہنے سے کیا واسطہ؟ اسے بھائی احوام کے نزدیک عبادت اطاعت ہے، جو کسی حد تک درست ہے۔

لیکن اطاعت کئی نوع پر منقسم ہے۔ جو عبودیت کے میدان میں سوائے فرمان برداری کے کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ اور وہ اس لیے کہ عباد سے اطاعت کا ہونا لازمی امر ہے۔ اور اطاعت عباد کا ہونا ضروری نہیں، اطاعت میں کسی حد تک اختیار ہوتا ہے، لیکن عبودیت میں مثبت ایز دی کے تصرف سے اختیار محو ہو جاتا ہے اور فاعل حقیقی کا فعل ایسے شخص کے عنایت میں اضافہ کا حکم رکھتا ہے اور

إِنَّمَا لِلَّهِ تَحَدُّدٌ ۚ یعنی معبود حقیقی کی حقیقت عباد کے لیے واحد ہو جاتی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ طوعاً و کرہاً سب کی سب مخلوق بندہ ہونے کی حیثیت سے بے اختیار ہے، لیکن انسان کا معاملہ مولیٰ کریم کے ساتھ خاص ہے۔ عوارضات کی وجہ سے حالات کے روپر سخت اختلاف ہے۔ عوام کا حال اور طرح پر ہے، صاحب قال کا اور طرح اور صاحب حال کا اور۔ عوام کا ایمان باری وجود نادانی کے نہایت مضبوط، بلا دلیل، بحث و تنقید سے پاک، اعلیٰ فوقیت رکھنے والا ہے، پاک، مائل بشاہدہ صفت اور عمل کے لحاظ سے رجا اور خوف کے پردوں میں پرورش پائے والا ہوتا ہے۔

دوسرے صاحب قال، قال اللہ وقال الرسول کو دلیل پکڑنے والے اور علم و دانش ظاہری سے توحید اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میدان دلیل میں دو گروہ مختلف ہیں ایک تو جواز سبیل اور وسائل یعنی اسباب بن اللہ کے قائل ہیں، اور دوسرے سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سبیل و وسیلہ اور اسباب کے قائل نہیں ہیں۔ اور یہ غلط ہیں۔ کیونکہ یہ سنت اللہ کے خلاف ہے۔ اور اگر چہ چکے کہ ظہور ذات سبحانہ بھی سوائے اسباب کے نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ ظہور کے لیے اس عزیز الحکم نے اسباب کو لازم کیا ہے۔ اور یہ قاعدہ گنبد ہے کہ ہر مقام میں اسی مقام کے مطابق تعلیم ہونا کرتی ہے۔ صاحب اسباب کو مستب کی طرف سوائے اسباب کے چارہ نہیں ہے۔ گو ہر فعل کو اس فاعل حقیقی نے اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے۔ لیکن اسباب کو دلیل یعنی رہنما کے لقب سے نامزد کیا ہے۔ کہا قال اللہ تعالیٰ:

اللَّهُ تَعَالَىٰ رَبُّكَ كَيْفَ تَدْعُو ۚ إِنَّمَا لِلَّهِ تَحَدُّدٌ ۚ بعد تم نے اپنے پروردگار کو کیسے دیکھا کہ وہ سایہ کو کس

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَبَلَّغْنَاكَ فِي الْأَمْرِ مَا يَشَاءُ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنَّا بِمَا نَعْبُدُ عُصَايَا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنَّا بِمَا نَعْبُدُ عُصَايَا ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَكُنَّا بِمَا نَعْبُدُ عُصَايَا ۚ

اسی طرح سورہ فیل میں فعل تو اپنا فرمایا لیکن ابابیلوں کو ملازم اور دلیل ٹھیرایا۔ اور اس قسم کی بہت سی آیات کلام مجید میں مذکور ہیں۔ لیکن باوجود ان دلائل فصیح و بلیغ اور آیات حیات کے منکرین کے سر پر توحید کا ایسا بھوت سوار ہے کہ سرسام توحید نے ہوش و حواس کو ہالتی دینے ہی نہیں دیا ہے اور بلا سوچے سمجھے حق و ناحق دونوں کا انکار کر دیا ہے۔ مثلاً شاہ اسماعیل حسامی دہلوی اپنی تصنیف "صراط مستقیم" میں رقم طراز ہیں:

"..... یعنی اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا بعض شرک ہے۔ پھر خواہوں مجھے کہ ان کاموں کی طاقت ان کو خود بخود ہے خواہوں مجھے کہ اللہ نے ان کو یہی قدرت بخشی ہے۔ ہر طرح شرک ثابت ہوتا ہے۔"

اللہ کا ساتھ صرف ثابت کرنا یا خود بخود ان کاموں کی طاقت سمجھنا تو واقعی شرک ہے۔ کلام تو صرف اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت کے انکار میں ہے۔ خدا جانے نص قطعی کو غور سے مطالعہ نہیں کیا ہے، یا اس کے معانی میں تدبر و تعمق کو کام میں نہیں لائے ہیں۔ در نہ یہ عجارت اور اس کا حکم سر اسرفرقان الحمید کے خلاف وارد ہو رہا ہے۔ جو اس امر جمالت پر دال ہے۔

حضرت جمال الدین صاحب کبلائی قدس سرہ اپنے بیاض شریف میں فرماتے ہیں کہ ابلیس یسین نے دو گردہوں کو جدھر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکا دیا ہے۔ حضرت شیعوں کو محبت اہل بیت اور آل اطہار کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہونا کرتا ہے۔ اور محبت کے اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے۔ اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو

توحید کا دھوکا دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سے نا آشنا اور اعمیٰ ہو رہے ہیں۔" حدث اور قدیم کا فرق نہیں کر سکتے، ذات اور صفات کو نہیں جانتے اور اس کے اصل اور فرع کو نہیں پہچانتے۔ در نہ معاملہ کی محنت کے اسباب اور انکشاف حقیقت کے سنلالت اظہر من الشمس ہیں جو صاحب حال کے عمل کے مترادف ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

وَلَا تَخْلُقُ مِنَ الْبَشَرِ لَكُمُ الشُّعْرَ ۚ

الطَّيْرِ يَأْذَنُ فَيَنْفَعُكُمْ فِيهَا فَيَكُونُ

حَلِيمًا ۚ يَأْذَنُ فِي وَتَبْهُرُ الْأَكْصَفُ ۚ

وَلَا تَخْلُقُ مِنَ الْبَشَرِ لَكُمُ الشُّعْرَ ۚ

یَأْذَنُ (پ۔ ۵۰)

اب نور ایمانی کے ترازو میں وزن کرنا بعد از تحقیق نہ ہوگا کہ مردہ کو زندہ کرنا، مادہ اندھے اور کوڑھی کو بحکم خدا اچھا بھلا کر دینا اور خصوصاً منی کا جائز یعنی بت بنا کر اس میں پھونک مارنا جو حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بت بنانے اور اس میں کفحت فیض و من و دینی فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے۔ بلکہ بالکل مماثلت معلوم ہوتی ہے جو قطعاً ناممکن اور حرام ہے۔ ظاہری صورت حال سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مولیٰ کریم کا حضرت آدم علیہ السلام کا منی سے بت بنا کر اس میں روح پھونکنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی اسی طرح منی سے بت بنا کر اس میں نفع دینے کے تہ میں مماثلت واقع ہوتی ہے۔ لیکن حقیقتاً ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بت بنانا اور روح کا پھونکنا باذن اللہ تعالیٰ تھا۔ اور دراصل

عیسیٰ علیہ السلام کا فعل خداوندی تھا جس سے مماثلت کو کوئی نسبت نہیں۔ مماثلت تب ہو سکتی ہے کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام کی مثل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اذن بھی کسی شخص کی طرف وارد ہوا اور یہ محال ہے۔

اس تصرف یا مات کو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہا السلام کی طاقت کا نتیجہ یا خداوند تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت کا مظہر سمجھیں، یا دونوں صورتوں کو کفر اور شرک جانیں، جیسا تصرف فی التوحید منکرین کی زبان سے اوپر گزر چکا ہے، کس چیز پر اعتقاد رکھیں۔ شخصی تقلید کو حرام سمجھتے ہوئے ایک شخص کی رائے کو مقدم رکھیں، یا فرمان الہی کو فوقیت اور ترجیح دیں جو قرآن مجید میں بالکل عیاں اور لاسمبہرہ کا تاج سر پر لیے کھڑا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام باذن اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے تھے۔ اور ہر ایک کلمے کے ساتھ اپنے امر یا اذن کو جو فاعل حقیقی کے فعل کی شہادت پر دال ہے، لازم رکھا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ذات پاک نے اپنے کمال لطف سے اپنے بندہ کے ضمیر میں اپنی قدرت و اجازت کو جاری رکھا ہے اور قیل الشوہ من اھم سرفی کے مترادف روح اللہ کے خطاب سے مزین فرمایا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ شرک ایک ناقابل عفو جرم اور ظلم عظیم ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ

يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

طے جس کے چاہتا ہے۔

(دفعہ - ۳۴)

یوں تو شرک کی بہت سی شاخیں ہیں لیکن قرآن شریف کے رُوحانی الاصول کے لحاظ سے تین وجہ پر بیان ہے: ۱) شرک فی الذات (۲) شرک فی الصفات اور (۳) شرک فی العبادت۔

شرک فی الذات یہ کہ اُس ذات اُحد و مُحد کے لیے کوئی اوپر نیچے یا برابر کا رشتہ روا رکھنا۔ جیسے ماں باپ اور بیٹا بیٹی یا بھائی بہن وغیرہم۔ جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور حضرت مریم علیہا السلام کو اس کی بیوی قرار دیا، قَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ۔ تو فرمایا کہ سُبْحَنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ۔ اور فرمایا اَنْیْ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ یعنی کہ پاک ہے وہ اس سے کہ ہوا اس کے لیے بیٹا۔ اور کیسے ہوا اس کے لیے بیٹا حالانکہ وہ بلند و برتر بیوی سے بھی منزہ ہے۔ بلکہ اس قسم کے تمام فاسد اور باطل عقائد سے پاک کرنے کے لیے اپنے کلام پاک میں نہایت جامع کلمات سے یوں تعلیم فرمائی:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا

شَيْءٌ ۝ كَذَٰلِكَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

شرک فی الصفات یعنی اس خالق مکتا کی صفات میں کسی مخلوق کو اس کے برابر سمجھنا

یا کسی مخلوق میں بغیر اس معطی کی عطا کے از خود ذاتی طور پر کوئی حقوڑی یا بہت طاقت جانا۔ یا

اس بے مثل و بے مثال المیزان کی کسی ایک صفت میں کسی کے لیے اس سے مماثلت روا

رکھنا جیسا کہ فرمایا: **يَسْأَلُكَ اللَّهُ فِيهِ وَهُوَ الشَّيْخِيمُ الْبَصِيرُ**۔

شُرک فی العبادت یعنی سوائے اس رب العالمین اور اللہ واحد کے کسی اور کی عبادت کرنا چنانچہ فرمایا ہے: **وَلَا يَشْرِكُ بِهِ أَحَدًا**۔

اس کے سوا ہر قسم کی استمداد اور نصرت کا جواز ہے جس کا اثبات تعلیم اور علم قرآن مجید میں موجود ہے۔ **كما قال الله تعالى:**

وَمَا كُنْتُمْ لَهَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم کو کیا بڑا ہے کہ (مردی اور عالم لوگوں سے)
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ خدا کی راہ میں اور ان بے چارے مردوں اور عورتوں
سَابِقًا أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ اور بھروسہ کی خاطر نہیں دیتے جو دعائیں کہتے ہیں کہ
الظَّالِمِ أَهْلُهَا اے خدا! ہم کو اس شہر سے نکال کر کہیں اور جگہ بجا
وَأَجْعَلْ لَنَا مِنْ کہ یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی
لَدُنْكَ وَلِيًّا کہ ہمارا حامی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار
نَصِيرًا (پٹ - ۷۷) بنا کر بھیج۔

قابل غور امر یہ ہے کہ وہ بے کس اور بے یار و مددگار قادر مطلق سے امداد و نصرت کے لیے کسی حامی و مددگار کو طلب کرتے ہیں۔ چاہیے تھا کہ وہ غیر خدا کی مدد مانگنے کے سبب سے خطا وار ٹھہرائے جاتے اور ان کو عید کی رو سے تنبیہ کی جاتی اور ان کی مدد بھی نہ کی جاتی اور نہ ہی کسی کو ان کی حمایت و نصرت کے لیے حکم صادر کیا جاتا لیکن معاملہ اس کے برعکس ہے ان بے کس و لاچار مرد و عورتوں اور بچوں کی التجا تو کئی معنوں پر محمول کی جاسکتی ہے

لیکن نبی مرسل پیغمبر اولوا العزم صاحب اعجاز تمام مخلوق سے برتر تمام بنی نوع انسان سے برگزیدہ اسرار الہیہ کے حامل صاحب معارج و مدارج خلقت کے حامی و رہنما دین اسلام کے پیشوا قرآن عوارضات سے مبرا و منزہ تھے۔ بایں ہمہ جب مخالفین کے غلبہ سے مجبور ہوئے اور ان کے مقابلہ میں نصرت چاہی تو یوں پکارا اٹھے:

هَٰنَا أَنْصَارُ اللَّهِ (پٹ - ۷۸) کہئی ہے اللہ کی طرف سے جو میری مدد کرے؟

تو ان کے حواریوں نے جواب میں عرض کیا: **هَٰنَا أَنْصَارُ اللَّهِ** (ہم مددگار ہیں اللہ کے)۔

تو ایسا فعل جو شرک کا متقاضی ہوا ایک اولوا العزم مرسل سے صادر ہونا محال ہے۔ بلکہ مرسلین کی نسبت ایسا گمان کرنا بھی سورا اعتقادی اور جرم ہے۔ لہذا ماننا ہی پڑے گا کہ پسند اللہ جاری ہے اور تاقیامت جاری رہے گی۔

اے عزیز! خداوند کریم اپنے فضل سے تجھے نیک سمجھو عطا فرمائیں صحت حال اس امر میں اس طرح پر ہے کہ **هَٰنَا اللَّهُ** سر تا پا شرک ہے لیکن **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** جاننے بلکہ دین ہے۔ یعنی اللہ کے راستہ میں یا صاف معنوں میں اللہ جل شانہ کے لیے ہر سعی اور کوشش سے مستعد ہونا ہے۔ اور **هَٰنَا اللَّهُ** سے مقصود اللہ جل شانہ کے سوا کسی غیر سے استمداد یا کسی بت سے استعانت ہے اور یہ شرک اور حرام ہے۔ اور فی سبیل اللہ مطابق فرمان مولیٰ کریم:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ اے لوگو! ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے اور
اتَّقُوا إِلَهُ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا ڈھونڈو طرف اس کے وسیلہ اور جہاد کرو بیچ راہ
فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (پٹ - ۷۹) اس کے لیے کہ تم فلاح پاؤ۔

اور یہ بہر حال دو وجہ پر منقسم ہے۔ اعلیٰ ہستیوں کو ادنیٰ کی طرف اور ادنیٰ کو اعلیٰ کی طرف
بسیل الی اللہ ہوتا کرتی ہے۔ یعنی امت کو انبیاء و مرسلین کی طرف خدمت کی رو سے مال و
جان کے جہاد کی وجہ پر، اور مرسلین کو تعلیم احکام اور فیض و روحانیت کی رو سے مشاہدہ
نقار اور قرب خداوندی کی وجہ پر۔ جیسا اوپر گزر چکا ہے کہ بظاہر حفاظت کے لیے حادیوں
سے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا فرمانا اَنْصَارِ عِیْسٰی دَیّ اللّٰہ یعنی کرتی ہے جو مدد کرے
میری فی سبیل اللہ اور ان کا حسب توفیق جواب دینا کہ تَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰہ یعنی ہم مددگار
ہیں فی سبیل اللہ۔ جیسا کہ خداوند کریم ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں:

لَا تَقْتُلُوا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اَنْصَارَ اللّٰہِ اُولٰٓئِکَ لَمَدْعُوْہُ اِذَا قَامَ اللّٰہُ لَیْلَہٗ
یَنْصُرُ کُمْ وَیُخْرِجُ الْاَکْکَفِرِیْنَ (پہلا سورہ)

اور یہ سلسلہ امر ہے کہ خداوند کریم کسی کی مدد سے مستغنی ہیں۔ اور خدا کی مدد کسی وجہ سے روا نہیں
ہو سکتی۔ اس لیے یہ مدد فی سبیل اللہ ہی ہے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جو اسلام اور دین میں انبیاء
و مرسلین کی مدد کرتا ہے، درحقیقت وہ خدا کی مدد کرتا ہے۔ اور جو کچھ اس کو انبیاء و مرسلین سے
فیض و برکت کی وجہ پر پہنچتا ہے وہ اہل اللہ کریم ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ بن
مریم علیہا السلام کا فیض وہی روحانیت کے کرشمے اندھے مادر زاد اور کوڑھی وغیرہ کو اچھا بھلا
کر دینا اور تعلیم روحانیت اظہار من الشمس ہے۔

اب قابلِ حمد و تہنیت ہے کہ نص صریح سے اعلیٰ کو ادنیٰ سے بظاہر طاقت سے اور ادنیٰ
کو اعلیٰ سے باطن ہمت سے استمداد و اعانت عمل کے میدان میں ثابت ہو چکی ہے۔ ہر طاقت

بظاہر اور ہمت باطن من اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا سمجھنا انکار حق ہے۔ غواہ آزمائش کے
میدان میں مشرقی توفیق سے جس کو اپنے زعم میں اپنی طاقت خیال کریں یا پسا کا ٹوٹا یا کج بخت
کی وجہ سے اضافہ تصرف خداوندی کا منظر سمجھیں، سب کا سب من الحق ہی ہے جو فاعل حقیقی
کے فعل کا نتیجہ ہے۔ بعض کو اپنے بندوں میں سے ایسا خاص کیا ہے کہ ان کے ارادے
ان کے منیر میں باقی ہی نہیں رہتے۔ کوئی فعل سوائے امر الہی کے ان سے سرزد نہیں ہو سکتا
ان کا کل فناء ہو چکا ہوتا ہے۔ ان کی بشریت صفات الہیہ سے متصف ہو جاتی ہے۔ مولیٰ کریم
نے ان کو اپنے کام کے لیے تنہا کیا ہے۔

اسے بھائی اسمٰعیل کریم تجھے اپنے علم سے بہرہ ور کرے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سا کوئی علم نہیں رکھتا۔ بعض نے کہا ہے کہ صرف دل میں ہی خیال
ہی گزرتا تھا تو حکم ہوا کہ جاؤ میرے ایک بندے سے جا کر طواور علم سیکھو۔ قرآن مجید سورہ
کہف میں اس کا مفصل مذکور ہے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت سا سفر طے
کرنے کے بعد مجمع البحرین پر پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کر کے اپنا مدعا
ظاہر کیا۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کیونکہ یہ معاملہ آپ کے
حیطہ علم سے باہر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو صبر کا یقین دلایا اور دونوں چل پڑے۔

حَتّٰی اِذَا سَرَّکَیْنِی السَّمِیْنُ وَخَوَّفَہَا حَتّٰی کَیْۤسَیْنِی سَمَیْنُی (تو حضرت نے)

قَالَ اَخَوَّفَہَا لِتُعْرِیَ اَہْلَہَا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا اَنْتَ فِیْہِیْ (موسیٰ نے) کہا کیا تو نے اس کو اس لیے

رَحَّیْتُمْ سَمِیْنُی اَمْرًا قَالَ اَلَا اَنْتَ اَقْلَمُ (پھاڑو! کہ اس کے سر اور کو عرق کر دے) تو نے یہ ایک

اِنَّكَ كُنْتَ تَسْتَوِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا ۝ بحاری کام کیا۔ (خزرنے) کیا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ
(۱۸: ۷۲-۷۳-۷۴) تو میرے ساتھ مہربانی کر کے گا۔

حضرت موسیٰ نے بھول کا عذر کیا تو پھر دونوں چل پڑے چنانچہ فرمایا ہے:

كَانَ طَلْقَاتٍ حَتَّىٰ إِذَا أَلْفَا عُلْمًا ۝ پھر چلے دونوں ایمان تک کہ جب اے ایک ایک سے
تَقَاتَلَهُ ۝ قَالَ أَتَمَلَّتْ نَفْسًا رَّيَّةً ۝ پس ارٹو لا اس کو۔ کیا کیا مار ڈالو اترنے ایک جان پاک
رَافِعًا نَفْسًا ۝ لَقَدْ رَجَعْتُ شَيْئًا ۝ کو غیر بدلے جان کے۔ البتہ تحقیق لایا تو چیز بڑی۔
تَكَرَّرًا ۝ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ اِنَّكَ ۝ کہا (خزرنے) کیا نہ کہا تھا میں نے تجھ کو یقیناً تو نہیں
تَنْ تَسْتَطِيْعُ مَعِيَ صَبْرًا ۝ (۱۸: ۷۵-۷۶) کر کے گامیرے ساتھ مہربانی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر اب بھی میں مہربان کر سکا اور آپ سے کچھ پوچھ بیٹھا۔ تو
بیشک آپ مجھے ساتھ نہ رکھیے گا۔ کیونکہ میری طرف سے عذر پورا ہو جائے گا۔

كَانَ طَلْقَاتٍ حَتَّىٰ إِذَا أَلْفَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ۝ پھر دونوں چلے۔ حتیٰ کہ ایک گاؤں کے لوگوں کے
بِهِ اسْتَطَعْنَا أَهْلَهَا فَأَبْذَا أَنْ ۝ پس آئے اعلان سے کھانا مانگا۔ انہوں نے ان کی کھانا
يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا ۝ سے انکار کیا۔ پھر پائی ان دونوں نے اس گاؤں میں
يُرِيدَانِ أَنْ يَنْقَضَ فَاَقَامَهُ ۝ قَالَ لَوْ ۝ ایک دیوار کہ گرجا باقی تھی۔ پس (خزرنے) سیدھا کھڑا کیا
وَسُتَتْ لَكَ خَدَاتٍ عَلَيْهِمْ أَجْرًا ۝ قَالَ ۝ اس کو (دستی) کہا اگر جاہتا تو البتہ میں اس کام میں
هَذَا فَرَأَىٰ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ۝ (۱۸: ۷۷-۷۸) مزدوری۔ کہا (خزرنے) یہ جہاں ہے میرے درمیان میں
مَدَّعَا اس سے یہ ہے کہ ناحی کشتی کا پھاڑنا اور بے گناہ لڑکے کا قتل کرنا، اور بلا وجہ ایک دیوار

کا کھڑا کرنا سب بظاہر شرع شریف کے خلاف تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
والسلام مہربان کر کے۔ اور کرتے بھی کیے جب تک اُن کو ان اسرار سے مطلع نہ کیا جاتا۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قانون شریعت کے رُوسے سر اسحق
پر تھے، لیکن ایسے شخصوں کے لیے بظاہر شریعت کی قید نہیں رہتی ہے۔ دراصل شریعت ہمارے
لیے کسی حد کی پابندی کا نام ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ملحوظ رکھتے ہوئے نظام عالم
کی درستی کی کے لیے من اللہ مقرر کی گئی ہے۔ مگر ایسے شخصوں کے لیے شریعت بھی الگ
ہو سکتی ہے۔ شریعت ہر خیر و امر و نواہی کے احکام کی ادائیگی کے سوا نہیں ہے اور ایسے
شخصوں کا کوئی فعل بھی اپنے ارادہ سے نہیں ہوتا کرتا ہے۔ یہ مأمور من اللہ ہوتے ہیں۔

جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں امور کی علت و تاویل بیان کرنے کے بعد فرمایا
وَمَا قَدَرْتُ عَنْ آخِرِي ۝ یہ سنت اللہ جاری ہے اور تا قیامت جاری اور ساری رہے گی
کہ ہر کام میں اس کا رہنما اور پیشوا بنایا جائے اور ہر عمل و مقام میں اسی کے موافق تصرف
من اللہ ہو۔ ورنہ دست غیبی کشتی کا پھاڑنا اور بلا وجہ لڑکے کی روح اپنے حکم سے قبض کر لیتا

۱۔ تعریف مأمور: جاتا چاہیے کہ امور کا ترجمہ ہے امر کیا گیا۔ اور یہ مسلمہ امر ہے کہ ایسے
عباد اللہ کا کوئی امر شریعت طر کے خلاف نہیں ہوتا کرتا۔ فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ امر شریعت شرعی تو فہم جس کے
دور رخ شر و غیر کے متقنی ہیں، ضروریات انسانی و دردمانی کے پورا کرنے کے لیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی
کے واسطے مدد مقرر ہوتی ہیں جس پر انسان عمل کر کے اور کسی امر میں تنگی واقع نہ ہو۔ لیکن امور کے لیے امر الہی
کے بغیر کوئی اختیار ہی نہیں رہتا۔ نفسانیت کو جو بے کھیر کر دے عینیت کا شجران کے وجود باوجود میں نشرونا پاتا ہوتا
شر سے باز رہتا جاتا ہے۔ جیسا قرآن مجید میں صاف ذکر ہے کہ مَا قَدَرْتُ عَنْ آخِرِي یعنی میں نے یہ کام اپنی محنت
سے نہیں کیے ہیں بلکہ یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس لم یزل و لا یزال کی طرف ہی سے ہے۔ ایسی ہیستوں کو مرنی کریم نے اپنے

اور ایسے ہی بغیر اسباب کے دیوار کا کھڑا کر دینا بعد از قدرت نہ تھا۔ اور یہ سراسر حال ہے جس کی تقلید قطعاً حرام ہے۔

طبقہ پہلا جو حال سے قطعاً کچھ نسبت نہیں رکھتے اور اسرار الہیہ سے ان کو کوئی نصیب نہیں ہوتا، شریعت عزا کے خلاف (جو بلاشبہ اس عمارت کی بنیاد ہے) اپنے زعم میں مدارس و معارج کے بالا خانے میں جاگزیں ہونے کے مدعی، وَاَتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَذُلْكَ كَمَثَلِ الْاَنْكَبِ کے مطابق محض اپنی خواہشات سے مامور بن بیٹھتے ہیں۔ ماموریت کا حال تو درکنار اس کے معانی تک کے واقف نہیں ہوتے۔ محض میدان شریعت اور فرماں برداری کی حد سے تجاوز کرنے کو میاں عشق الہی قرار دے رکھا ہوتا ہے۔ حضرت علی جوہری عرف وانا گنج بخش قدس سرہ نے کیا ہی خوب فرمایا ہے کہ جو شریعت کے حکموں کو فنا کرے، لوگوں کے نزدیک ولی ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک وہ شیطان ہے۔ اس زمانہ میں حضرتنا و مولینا نے مطابق حال یوں ارشاد فرمایا ہے: کہ آج کل تو مطابق فرمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخیر زمانہ آئے گا، اندھ اندھ پھرتے جائے گا معاملہ بالکل اصل کے خلاف ہو گیا ہے۔ نہ صرف افران بدعتی اور خلاف احکام اللہ و رسول ہی حق سے انکار کرنے والے ہیں، بلکہ میدان شریعت میں عمل کے لحاظ سے اس قدر تفاوت ہو چکا ہے کہ معانی اصل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس طرح کہ فقہ کا انکار کرنے والے اہل حدیث ہونے کے دعویٰ دار ہیں، اور حدیث شریف کے منکر اہل قرآن کہلاتے ہیں، اور قرآن مجید سے برطرف جانے والے "مومن" اور اللہ و رسول کے برخلاف چلنے والے اور تمام حدود شرعی کو توڑنے والے ولی۔ الامان۔

مقصود اس بیان سے یہ ہے کہ مامورین اللہ شریعت عزا کے خلاف نہیں ہوتے بلکہ ان کا ہر فعل دراصل شریعت یعنی امر الہی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ ان کے ارادے ان سے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی فعل بھی امر خداوندی کے سوا نہیں ہوتا، جیسا اوپر گزر چکا ہے +

اعتقاد فی التوحید

اعتقاد دراصل کسی چیز پر ایقان یعنی ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اور اس جگہ اعتقاد فی التوحید سے مراد اللہ جل شانہ کی وحدانیت پر ایمان کے سوا نہیں ہے، جو دو حصوں پر منقسم ہے۔ اول ظن، دوسرا رویت۔ ظن کا مثبت دلیل تک ہے اور رویت کا انحصار حقیقت پر۔ شرع شریف کے حکم سے اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال، قادر و ذوالجلال والاکرام کی ذات پر مع صفات اتم کے ایمان یعنی ایقان رکھنا اعتقاد فی التوحید کی دلیل ہے۔ اوپر گزر چکا ہے کہ توحید فی الذات بلا طور الا ان کما کان کی مقتضی ہے جس کے علم و حال سے نہ کوئی واقف ہوا اور نہ ہی ہو گا۔ کیونکہ یہ تصدیق بالحال ہے جو الی الخلق مردود ہے۔ جیسا صفحہ نمبر ۱۵۴ پر مفصل بیان ہو چکا ہے۔ دوسرا توحید فی الستر ہے جو روحانیت یعنی عالم ارواح کے میدان میں ظہور اسرار رکھتی ہے۔ تیسری توحید فی الخلق ہے جس کا ظہور تمام موجود ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ مولیٰ کریم کی صفات دو درجہ پر عیاں ہیں۔ اول صفات بالذات

جیسے حق، قدیر، سمیع، بصیر، علیم، کلیم، مرید۔ یہ صفات بالذات ہیں جن کو ذات معنی سے ایسا اتحاد ہے جو کبھی منفک نہیں ہو سکتا عقائد نسفی والوں نے ذات اور صفات میں تفرق کے خوف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بلا وجود پر مدغم کو رد کر رکھا ہے۔ ورنہ دراصل یہ صفات تابع ذات محض ذات ہی ہیں۔ دوسری صفات بالفعل ہیں جن کا ظہور الی الخلق ہے۔ جیسے خالق، رازق، رحمن، رحیم، حکیم، غفور، ربار، جبار، قہار، مثلما۔ مگر مخلوق میں سے حضرت انسان کو خداوند کریم نے مطابق فِطْرَتِ اللّٰهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِوَحْيِهِ خَلَقَ اللّٰهُ الْاِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کیا ہے اور صفات ذاتیہ سے اس کو ایسا اتحاد ہے جس کی تیز محالی ہے۔ تاہم تخلیق کے میدان میں اپنے مقام و محل کے رو سے صفت بالفعل ہی کے مترادف ہے۔ مخلوق حدث کا محل ہے اور ذات باری تعالیٰ قدیم۔ اس عزیز الحکیم کی قدرت کاملہ کا ظہور اور علم و تقسیم اسی اسباب حادث سے وابستہ ہے۔ کیونکہ قبل ازیں عالم امر کے میدان میں سوائے انبیائے کرام کے کوئی علم نہیں رکھتا تھا۔ اور اس علیم خبیر کی خبر کے بغیر آج بھی اس سے جاہل ہے۔ اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو اپنے سے جاہل ہو وہ اپنے غیر سے اجہل ہو کرتا ہے۔ اس لیے اعتقاد فی التوحید میں اسلام کے احاطہ میں دو گروہ ہو رہے ہیں۔ ایک صاحب حال ہیں جن کو بغض اللہ تعالیٰ حسب استعداد برویت نصیب ہے اور وہ عارف باشند ہیں۔ دوسرے محض ظن کے ثور پر سوار تنقید کے دریا میں ظاہری دلیل کے بہتور میں غوطہ زن ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ دلیل ظاہری حکمت سے ہے جو عوام و خواص کے لیے

از حد ضروری ہے اور اسی پر مذہب کا انحصار ہے۔ صاحب حال اس دلیل سے معنی دلیل کے شاہدہ سے تقویت حاصل کر کے مسرور ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور محض ظاہری دلیل سے اس لم یزل ولا یزال کی ذات معنی میں کلام کرنے والے اکثر خطا کار ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ خلف و عید کے مسئلہ میں علمائے دین متین سخت اختلاف میں پڑ گئے اور بجائے

رد امکان کذب

کہ ایک امکان کذب باری تعالیٰ کے قائل ہو گئے۔ معانی اصل کے خلاف کے متفق نہیں ہوئے اور اس بیان میں کتابیں لکھ دیں:

وَمَنْ الْاِنْسَانُ مَنْ يَّجَادِلُ فِي اللّٰهِ
يَعْلَمِ عَلَيْهِ وَلَا هُدًى وَلَا كَيْفَ
قُرْآنِہ (پہ - ۱۲)

اور بعض لوگوں میں سے وہ شخص ہے کہ جھگڑا

کرتا ہے بیچ خدا کے بغیر علم کے اور بغیر ہدایت

کے اور بغیر کتاب روشن کے۔

اے بھائی! مومن! کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، انسان کی دور فقہہ ذال الی اللہ کے میدان میں عمل کے رو سے عالم امر تک ہے۔ اور یہ عروج اور منازل و مدارج حجاب کے دور ہونے کے موا نہیں ہے۔ ہر مقام و حال میں ہر انسان مافی الضمیر کا معائنہ و مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا کتاب حقیقت کی شعائیں اس کے آئینہ قلب کو منور کرتی ہیں تاہم وہ اپنے حال کے میدان سے قدم باہر نہیں رکھ سکتا۔ اس کی مثال اس طرح پر ہے کہ آنکھ

لے قبل ازیں معرفت کے منور میں صفحہ نمبر ۳۶ پر بیان ہو چکا ہے۔ دوبارہ تکرار کرنا تحصیل حاصل کے مترادف ہے۔

مولیٰ کریم کی کسی صفت (فعلیہ ہو یا ذاتیہ) کے علم کا حصول قطعاً ممکن نہیں ہے۔ اور اس پر حکم کرنا جہالت بلکہ ظاہراً مکارہ ہے۔ دیکھیے! حدث تغیر کا محل ہے، اور اس ذات پاک کے لیے تغیر روا نہیں ہے۔ گو اس بے مثل و بے مثال کے لیے کوئی مثال درست نہیں آسکتی تاہم فہید کے لیے چارہ نہیں۔ اصل میں تغیر روا نہیں ہے لیکن فرع سراسر تغیر کا محل ہے۔ مولیٰ کریم نے اپنے کلام پاک میں ہماری دانش کے لیے ارشاد فرمایا ہے:

وَرَفِیْ أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (پہ۔ ۱۸) اور بیچ جانوں شمار کیے کیا پس تم دیکھتے نہیں؟

تو جانتا چاہیے کہ ہمارے نفوس اور رُوح کی مثال اظہر من الشمس ہے جس کو کُؤْلِ النُّوْخِ مِنْ آمْرِئِ سِدْرَتِیْ کے ارشاد سے مزین فرمایا ہے۔ وجود تغیر کا محل ہے اور رُوح اہل الاصول تمام صفات سماعت و بصرات اور محکم وغیرہ کا موصوف روح ہی ہے اور وجود میں محض یَحْتَمِلُ عَلٰی شَاۤءٍ مَّکْتَبَہ کی سنت پر کام کر رہا ہے۔

یہ مسئلہ امر ہے کہ روح امر الہی سے عالم امر کے میدان میں رُوحی تخلیق کے سوا نہیں ہے جس میں ادراک عاجز ہے۔ تو اس لم یزل و لایزال کی ذات میں کسی وجہ سے حکم کرنا خطا کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ رہا دلیل اور نص سے تصور کے میدان میں ذات پاک اور اس کی کسی صفت کو متصور کرنا، متخیل اور ظن کے سوانہ ہوگا جو حقیقت سے کوسوں دور ہی رہیگا۔ اسی بنا پر قادریت ذوالجلال دالاکرام کے ثبوت پر غلبہ و عید کے امکان اور اس کے ضمن میں امکان کذب باری تعالیٰ کا اطلاق جائز رکھا ہے۔ یہ سمات! قادریت کے ثبوت

باوجود صحیح و سالم ہونے کے سوائے آفتاب کی ضیاء کے روشن نہیں ہو سکتی اور بغیر اندھیرے کے کچھ نہیں دیکھتی۔ یا یوں سمجھیے کہ باوجود روشنی حاصل کرنے کے جس طرح کی عینک سے آنکھ معائنہ کرے گی ویسی ہی ہر چیز کی رنگت پائے گی۔ جن اصحاب کو بصرات قلبی سے حصہ نہیں ہے۔ اور صرف ظاہری دلیل ہی پر ان کا انحصار ہے، اور محض ظن جو معرفت کے میدان میں مطابق کلام الہی اِنَّ الْظَّنَّ لَا یُغْنِیْ مِنَ الْحَقِّ شَیْئًا کوئی وقعت نہیں رکھتا۔ ان صاحبان کی غلطی کا سبب یہی ہے۔ وہ موافق وصفت انسانی مافی الضمیر ہی کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ان کا ایقان اس کے سوائے نہیں ہے۔ ایسے انسان جو کچھ بھی کہتے ہیں اپنی ہی تعریف کرتے ہیں، اور خدائی صفات ذاتیہ اور فعلیہ کو اپنے ہی معیار پر دلیل پکڑتے ہیں، جو سراسر نادانی اور جہالت ہے۔ اور یہ اس لیے کہ حدث کو سوائے صفات فعلیہ مولیٰ کریم کے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یعنی حدث کو قدم سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ گو تعلق ذات باری تعالیٰ کسی محل و مقام سے بعد و قرب کا متقنی نہیں ہے۔ یہ محل و مقام بعد و قرب ہمارے ہی عارضہ کی وجہ سے ہے۔ تاہم انسان کو اپنے علم و حال کے سوائے (جو کچھ ماخوذ فی الضمیر رکھتا ہے) کوئی ادراک نہیں ہے۔ معرفت الہی اور اس میں کلام تو درگاہ علق میں سے ایک کو دوسرے کے حال سے کما حقہ علم محال ہے۔ اس کو یوں سمجھنا پاہٹ تصدیق ہوگا کہ ایک شخص کو بخاریا در دوسرے، اور وہ اس میں بے قرار ہے۔ تو معائنہ کرنے والا جو کبھی خود اس کو در دوسرے ہوا ہوگا، یا بخاری میں مبتلا ہوا ہوگا، اس پر بیمار کی تکلیف کا قیاس کرے گا۔ لیکن کیفیت در دیا بخاریا اس کی سے کچھ علم حاصل نہ کر سکے گا۔

کے لیے نص قطعی:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَنْشَأُ مِنَ اللَّهِ حِينَ يَشَاءُ
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَنْشَأُ مِنَ اللَّهِ حِينَ يَشَاءُ
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے بات میں۔
اور کون بہت سچا ہے اللہ سے کلام میں

اور

إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْلِفُ الْوَعْدَ (پ ۹)

یقیناً اللہ وعدہ کے خلاف نہیں کرتا
کے خلاف خلف وعدہ اور امکان کذب کو کام میں لائے ہیں جو اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے
قطعاً لائق نہیں ہے۔ کیا ان کو قدرت کے اثبات کے لیے اور کوئی وسائل نہیں مل
سکے؟ اگر آریہ یا نصرانی اس قسم کا کلام کرتے تو زیبا تھا۔ اب خلاف اسلام گروہ اس
اعتقاد سے مفاد اور سند حاصل کر دیں گے۔

اس امر کو تو یہ گروہ تسلیم کرتا ہے کہ نہ کبھی اس ذات پاک نے وعدہ کا خلاف کیا
ہے اور نہ ہی کرے گا۔ نہ کبھی معاذ اللہ جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ حرف حق
کچل سٹیج پر قدرت کی زبردست صفت اور تصرف کے اجرا کو روا رکھتے ہوئے دائرہ امکان
میں قدم نہ زن ہوئے ہیں۔ اس میں کلام نہیں کہ مخلوق اس قادر مطلق کے تصرف
میں سرتاپا محو اور بے اختیار ہے۔ يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اور يَخْتَرُ مَا يَشَاءُ کی قدرت
کا طہ کا احاطہ اس قدر وسیع ہے جس کی کوئی حد و حصر نہیں۔ فرمان مولیٰ کریم:

إِنْ يَشَاءُ يُدْخِلْكُمْ دِيَارًا يُخَلِّقُ
جَدِيدًا وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ
اے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ پر کچھ مشکل نہیں۔ (پ ۱۰)

اور يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اور ایسی آیات شریفہ تقدیر کے مترادف ہیں۔
رحمن کا بیان تقدیر کے عنوان کے تحت میں گزر چکا ہے، لیکن بلاوجہ سارے قرآن مجید میں
ایک آیت بلکہ ایک لفظ بھی نہیں پایا جاسکتا۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اور لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ مومن اور ولی کے لیے
وعده اور منکرین کو بہانہ کا کٹوا کیسے یوں کی وجہ پر سخت وعید فرمائی ہے۔ اور بمصدق اُظنی
لَهُمُ انْ كَيْدًا فِي حَيَاتِهِمْ کی تاخیر فی الدنیا، اور آخرت میں اشد العذاب کا حکم ہو رہا ہے
جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ رحیم بھی ہیں اور قہار بھی، رحمن بھی ہیں جبار بھی، عینود بھی
میں غفار بھی، عزیز ذو انتقام بھی ہیں ستار بھی۔ لیکن یہ سب کی سب صفات ہمارے
اشغال و حال کی وجہ پر ہیں۔ ورنہ مطابق کلام اللہ:

كُتِبَ عَلَى قَلْبِهِ الرَّحْمَةُ (پ ۱۱)

لازم کیا ہے اس نے اپنی ذات پر مہربانی کو۔

وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَنَأْتَاكَ بِهَا

اور اگر چاہے اللہ تو تم کو اس کے ساتھ اس چیز کے کہ

كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهِمَا

کما تھے ہیں نہ چھوڑے اور پشت زمین کے کوئی چلنے

وَلَا يَكُنْ يَوْمَئِذٍ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ

والا وہ نہیں ڈھیل دیتا ہے ان کو ایک وقت متبرک

مُسْتَعْتَبًا قَدْ أَجَّلَهُمْ قَدْ

پس جب آئے گا وقت مقرر ان کا پس تحقیق اللہ

اللَّهُ كَانَ بِبَيْتِهِمْ بَصِيرَةً (پ ۱۲)

ساتھ بندوں اپنے کے دیکھنے والا۔

وَلَا يَظْلُمُ سَمَكًا مِّنْكُمُ أَحَدًا (پ ۱۳)

تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ

اور نہ ظلم کیا ان کو اللہ نے لیکن اپنی جانوں

أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ (پک-۳۸) اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔

مولیٰ کریم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ تغیر و تبدل کی صورت ہے
ہمارے حال کی وجہ پر ہی نازل ہوئی ہے۔

باد و ہوا ان امور کے ایک عجیب بات ہے کہ جن قوموں پر ان کی کرتوتوں کی
وجہ سے عذاب نازل ہوا اور ہلاک کر دیے گئے، بعد از مرزا بُخداً الْقَوَّماً الظَّالِمِينَ کا حکم
ہوا ہے۔ یعنی میرے قرب کے بدلے وہ دور کیے گئے، روکیے گئے۔ مولیٰ کریم کا معاملہ
انسان کے ساتھ محبت کا ہے، اور قرب خداوندی انسان کے لیے سب سے اعلیٰ مرتبہ اور
اصل مقصود ہے۔ اسی طرح بعد خداوندی اسفلت اور محرومیت ہے۔ چنانچہ دوزخیوں
کے حق میں اِنصَحْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّا يَخْتَوُونَ كَا اِرشاد و اظہر من الشمس ہے جو
حقیقت دوزخ پر مال ہے۔ تو یہ قرب و بعد اور رحمت و رحمت ہمارے لیے ہے۔

اس ذات پاک کے لیے جیسا توحید فی الخلق کے ضمن میں گزر چکا ہے، وہ نہیں ہے
ہاں مخلوق کے لیے اس کی رضامندی اور ناراضی ہے۔ اگر تمام مخلوق فرماں بردار ہو جائے
یا دوسری صورت میں نافرمان ہو جائے تو اس ذات معنی میں کمی بیشی کا سبب نہیں ہو سکتا۔
کیونکہ وہ تمام اسباب نقائص سے پاک ہے اور ہر طرح کے تغیر و تبدل سے مبرا ہے۔

اس سے یہ مفاد حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ جس طرح مولیٰ کریم کی ذات
پاک کسی تغیر کا محل نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی صفات میں بھی کوئی خلل واقع نہیں ہو سکتا۔
صفت فعلیہ ہو یا ذاتیہ اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی۔ صفت بالفعل جیسے رحیم ہیں اور

ظالم نہیں ہیں، اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ علیٰ ہذا القیاس۔

قضیۃ اولیٰ علیٰ مخلوق شئی و قدیر کی وجہ پر ہے۔ ہر چیز قبل از ظهور
محقق بالذات تھی۔ جب قدرت کاملہ نے یشاء کو ارادہ کے سپرد کرتے ہوئے امر یعنی
مکن کا ایما فرمایا تو فیکون کی صورت ظہور پذیر ہو گئی۔ اور ہر چیز کا وجود جو شئی کے مترادف
ہے، عیاں ہو گیا۔ تب ارشاد فرمایا:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (پک-۸۷) ان دونوں میں ہے مگر ساتھ ہی کے۔
اور میں نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ

یعنی محقق بالذات سے عالم امر اور عالم امر سے تخلیق موجودات کو حق سے حق پر پیدا کیا گیا۔
تو حق سے کذب کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف تو درکنار مخلوق کی طرف بھی روا نہیں ہے۔
مطابق کلام اللہ جل شانہ:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَبِمَا كَرَّمْتَ (پک-۸۸) جو کچھ پہنچا ہے تمہیں بھلائی سے پس وہ اللہ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَبِمَا كَرَّمْتَ (پک-۸۸) تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو پہنچا ہے ہلاکت سے
تقصیر کا۔ (پک-۸۸) تو وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے ہے۔

قضیۃ دُومہ: اگر قادیانیت کے میدان ثبت میں ان کے مسلمات کو مان لیا
جائے تو تین امور کو تسلیم کرنا پڑے گا: (۱) قادیانیت (۲) امکان (۳) احتمال۔

اگر قادیانیت میں امکان کی نفی قادیانیت کی نفی قرار دی جائے تو ذات مولیٰ کریم
کی قدرت یا کھلے لفظوں میں علیٰ مخلوق شئی و قدیر کا مفاد اٹھ جاتا ہے، اور یہ محال ہے۔

اس لیے باوجود خلف و عید اور کذب کے عدم وجود کے تفرق ہونے کی صورت میں بھی امکان کی قید لازم آتی ہے۔ اور وہ اس طرح پر کہ گویہ امر مسلمہ ہے کہ باری تعالیٰ نے نہ تو کبھی عذر کے خلاف کیا ہے اور نہ ہی کرے گا، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے اور نہ ہی کبھی بولے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی فعل کے کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ یا دوسرے لفظوں میں وہ کسی فعل کو کر ہی نہ سکتا ہو۔ اگر معاذ اللہ ایسا کہیں تو قدرتِ کل کی نفی جزئی نفی کے ساتھ منافی ہو جاتی ہے۔

اگر یہ امر معقول اور دلیل درست ہے کہ ذاتِ مولیٰ کریم ہر نیک و بد فعل پر قادر ہیں تو لازم آئے گا اور کہنا پڑے گا کہ ہر فعل خواہ اس سبحانہ و تعالیٰ کے لائق ہو یا نہ ہو، اس کا تصور عمل ممکن ہو۔ اگر قدرت کی صفت میں امکان کا اٹھ جانا عجز کی دلیل سے وابستہ ہو تو قرآن شریف پر بھی احتمال لازم آئے گا کہ اگر کذب کا امکان اس باری تعالیٰ کے لیے ہے تو کلام الہی میں (جس میں جھوٹ کا دخل ہرگز نہیں ہے، اور نص اس پر شاہد ہے) امکان کی وسعت میں جھوٹ کا احتمال ہو۔ قرآن حکیم میں فرمانِ مولیٰ کریم ہے:

يَكْفُرُ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِنْ أُرْسِلُوا إِلَىٰ آيَاتٍ مِّنْهُ وَ تَنَزَّلُ الْأَمْثَلُ وَ تَخْرُجُ الْحَبَالُ

اور تین شق ہو جائے اور پہاڑ گہ پڑیں۔

امکان کذب اور ضعف و عجز کی بحث بڑی بڑے سے مباحثہ تک پہنچی ہے۔ بسن احباب کا خیال تھا کہ تاویل متعین کی بحث سے کچھ عبادتیں ساتھ ساتھ درج ہوئی چلی جائیں لیکن ایک تو یہ کہ وہ عربی میں ہیں اور عربی سے تاویل حضرات کے لیے ان کا کھانا نہ نہیں اور اہل علم حضرات اس سے بخوبی واقف ہیں۔ دوسرے صاحب الانسان فی القرآن نے قرآن عید کے علاوہ ان مقامات سے حتیٰ و انتہا احتیاط کیا ہے اس لیے ان کا اندراج غیر ضروری سمجھ کر ترک کیا گیا ہے۔ اہل جنس کچھ شک ہو کہ کتاب الماسدہ ص ۱۰۷ پر ممکنات و

هَذَا هَآءِ اَنَّ دَعَا الْبَرَّحَيْنِ وَ لَدَا
وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ اَنْ يَّتَّخِذَ
وَلَدًا (پط - ۹ - سورہ مریم)

کاتب کہ اس سے کہ دعویٰ کیا انہوں نے واسطے
اللہ کے اولاد کا۔ اور میں لائق واسطے جن کے
یہ کہ پڑے اولاد۔

اَنِّي يَكُونُ لَهُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ صَاحِبَةٌ (پط - ۱۹)

کس طرح ہو واسطے اس کے اولاد
نہیں ہے واسطے اس کے جوہر۔

یعنی تثلیث کے قائلین کے حق میں فرمایا ہے، قریب ہے کہ آسمان و زمین بھٹ جائیں کہ یہ خدا کی اولاد بناتے ہیں۔ جب کہ اس کے بیوی ہی نہیں ہے تو اولاد کیسے ہو؟ تو اس سے امکان کے ضمن میں احتمال ہو سکتا ہے کہ اگر اس کے بیوی ہو تو اولاد ہونا ممکن ہے۔ معاذ اللہ! اس صورت میں صرف اس قدر ہی نہیں کہ امکان کذب اور خلف و عید ہی پر بس ہو۔ بلکہ ہر فعل جزوی کی نفی کل کی نفی پر دال ہو سکتی ہے۔ مثلاً مرنا، صم بک و غیرہ۔ تَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذَلِكَ۔

تصریف کذب :- سب سے پیشتر جس چیز کی نسبت سبحانہ تعالیٰ کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس کا علم ہونا چاہیے۔ اور یہ دو نوع پر منقسم ہے: ایک کسی چیز کے وجود کے عدم میں اس کا ثبوت دینا۔ دوسرا اقرار یا وعدہ کرنا اور اس کے پورا کرنے پر قادر نہ ہونا یا وعدہ پورا نہ کرنا۔ پہلی نوع کذب کہی و جہ پر منقسم ہے:

(۱) کسی پر چھوٹا الزام دینا جس کو بتان کہا جاسکتا ہے۔ خواہ کسی مطلب برائی کے لیے ہو یا اس کو حسد کی وجہ سے نقصان پہنچانے کی خاطر ہو۔

دوسرا خود ستانی اور رعوت طبع کی وجہ پر نفسانیت کی رُو سے ہوا کرتا ہے۔
تیسرا کسی مصیبت کو ٹالنے یا کسی حاکم کے سامنے باوجود ارتکاب مجرم کے
سزا سے بچنے کے لیے انکار کی وجہ پر ہے۔

چوتھا لغویات اور شہرت زبان کی بد عادت سے ظہور ہوا کرتا ہے۔

پانچواں کسی کے بچاؤ یا ہمدردی کی وجہ سے کذب کو استعمال کیا جاتا ہے
جس میں کسی قدر خیر کا مقصود ہوتا ہے۔ اسی طرح دشمن کو بہاد کے موقع پر دھوکا دینا یا
صحیح بات میں مبالغہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہوا کرتا ہے۔

بہر حال کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ یہ عوارضات انسانہ
ہیں جو عیوب ہیں۔ پھر خلف وعید کیسے جو وقوع کذب کو مستلزم ہے۔ وہ ذات سبحانہ
تعالیٰ ان تمام عوارضات سے مبرا و منزہ ہے۔ بلکہ ایسا شبہ کرنا بھی روا نہیں ہے اور
اس قسم کی نسبت ذات پاک کی طرف کرنا کفر ہے۔ کذب انسان کے لیے گناہ ہے اور
نفس کا شیوہ ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

نیک صفات انسانہ جو سر امر عنایت الہی، عطائے غیر متناہی جن کا اتحاد معنوی
اور نسبت مولیٰ کریم کے ساتھ وابستہ ہے، ذات سے مماثلت نہیں رکھتی ہیں۔ مثلاً علم، کلام،
حیات، قدرت، سماعت، بصارت، ارادہ۔ علم کو علیم سے، کلام کو کلیم سے، حیات کو
حی سے، قدرت کو قدیر سے، سماعت کو سمیع سے، بصارت کو بصیر سے اور ارادہ کو مرید
سے ایسا اتحاد معنوی ہے جس میں تمیز محال ہے۔ لیکن یہ صرف اہدی ہیں اور ذات مولیٰ کریم

ازلی اور ابدی۔ باوجود اہدی ہونے کے انسان کی صفات ذاتیہ کو (جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے)
ذات اقدس سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ بلکہ ایسا خیال کرنا بھی شرک ہے۔ اور وہ اس لیے
کہ انسان کی صفات مقام محل کی رُو سے تقسیم کے سوائے علم نہیں رکھتیں۔ اور اس فناء و الجلال
والاکرام کی صفات ذاتیہ کی تقسیم محال۔ سمیع ہیں مگر کان نہیں رکھتے۔ بصیر ہیں مگر آنکھ نہیں۔
کلیم ہیں مگر زبان کے محتاج نہیں۔ حتیٰ ہیں لیکن اس کے لیے کسی طرف کی احتیاج نہیں
علیٰ ہذا القیاس۔ بلکہ ہر ایک صفت اپنی صفت کی بھی مقید نہیں ہے۔ واصف کل لا محدود
ہیں۔ یعنی سمیع ہیں تو سارے ہی سمیع ہیں، اور بصیر ہیں تو کل۔ اسی طرح سب صفات میں کمیت
کا حکم رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنی صفات کی ضد نہیں رکھتے۔ بلکہ ہر ایک صفت دوسری
کی ضد نہیں، مقام و تقسیم سے مبرا ہیں۔ کما قال اللہ تعالیٰ:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (پہ - ۳)

نہیں ہے مانند اس کے کوئی چیز اور وہی
سننے والا دیکھنے والا ہے۔

سمیع و بصیر تو ہیں لیکن کسی چیز کی مثل سماعت و بصارت نہیں ہے۔ مثلاً حتیٰ بھی ہیں اور
قدیر بھی ہیں۔ قادریت حتیٰ کی متناہی نہیں ہو سکتی اور حتیٰ قدرت کی۔ یعنی اس بات پر وہ
ذات قادر نہیں ہے کہ مر سکے کیونکہ صفت حتیٰ قدرت رکھتی ہے اور قدرت صفت حتیٰ۔
بلکہ ہر صفت ذاتیہ ذات سے منفک نہیں ہے۔ نہ ہوئی ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ دراصل
صفات ذاتیہ ذات ہی ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ذات کی صفت ہیں نہ کہ ذات لیکن
ذات سے کسی صورت منفک نہیں ہیں۔

صفات ذاتیہ کے سوا ذات باری تعالیٰ اس کسی صفت بالفعل کا دخل نہیں ہے۔ بلکہ صفت مرید کا ظہور صفت بالفعل ہے یعنی مشیت ایزد متعال کا ایما ارادہ ذوالجلال والاکرام کی طرف اور اس سے امر یعنی کُن کا ظہور قیَمُوت کے لباس میں عیاں۔

اوپر گزر چکا ہے کہ ذات معنی کی صفت بالفعل ہو یا صفت بالذات اپنی صفت کی ضد نہیں رکھتی جیسا کہ نص قطعی سے ثابت ہے۔ ان صفات کے سوا قہاس، جَبَّاس، و شلہا اسمائے الہی جن کا شان نزول ہمارے حال کی موافقت پر نزول ہوا، تمام مخلوق کے لیے شامل نہیں ہے چونکہ ہر مقصود اس ضمن میں طول دینا نہیں ہے اس لیے صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ صفت بالفعل جس کی نسبت مخلوق کی طرف ہے، تضاد کے رد کرنے کے لیے بحث و تنقید کی ضرورت ہے جو کسی قدر اختصار کے ساتھ ہو چکی ہے۔ اب صرف اس قدر ضروری ہے کہ ان اوصاف سینۃ کی نسبت مولیٰ کریم کی طرف قادریت کے میدان میں ہونا کی صورت رکھتی ہے یا نہیں؟

تعجب تو یہ ہے کہ مترجم نص کے خلاف ذات باری تعالیٰ کو غُلف و عید اور کذب کی طرف منسوب کیا ہے۔ حالانکہ قرآن الہمد میں ارشاد مولیٰ کریم لَعَنَتَ اللّٰهُ عَلَى الْکٰذِبِیْنَ بالکل اور صاف عیاں ہے۔ تو جس فعل سے وہ ذوالجلال والاکرام بیزار ہوں اس کے لیے مشیت ایزد متعال اور امکان قطعاً روا نہیں ہو سکتا۔ تَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَوْءٍ اِلَّا حَقَّقَاذ۔ معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے قادر مطلق کی قادریت کو سمجھا ہی نہیں، محض اپنے زعم کے ڈانچے میں قادریت کو رات اللہ علیٰ کل شئی و قدیر کی رو سے ایسا ڈھالا ہے کہ معافی اصل کے

خلاف ہو گئے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی حقیقت اس کے خلاف کی مقتضی ہے۔ کیونکہ ہر قسم کا جھوٹ اور وعدہ خلا فی جس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، قادریت کے منافی ہے۔ اور وعدہ کا پورا نہ کرنا اور کسی کمزوری یا ڈیر یا بچاؤ یا حیلہ کی وجہ سے جھوٹ بونا کمال عجز کی دلیل ہے۔ تو جس ذات معنی کے لیے قدرت اور مشیت اتم ہو اس قادر مطلق کے لیے ایسا امکان یا احتمال کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اشتباہ سرسبز نادانی اور ہالت پر مبنی ہے۔ کیونکہ ارشاد مولیٰ کریم اپنے امر اور فعل کے لیے اظہار میں اشمس ہے اور اس اشتباہ و امکان کے رد کرنے کے لیے یقین دلیل ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں اور اپنے علم کی دولت سے بالامال کریں، وعدہ کے ایفا کا انتظار اس کے کرنے یا نہ کرنے تک ہونا کرتا ہے۔ اگر مطابق وعدہ ایفا ہو گیا تو سچ، ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس لم یزل ولا یزال کے کسی وعدہ کے بیسے انتظار کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے: کَانَ وَعْدُکَ مَفْعُوْلًا۔ یعنی جو وعدہ ہوا اس کا ایفا ہو گیا۔ تو اس صورت میں اس قادر مطلق کی قدرت کے لیے غُلف و عید کس حساب میں ہو سکتا ہے اور اس کا امکان یا احتمال کہاں؟

دوسرا امکان کذب باری تعالیٰ، کذب کی تعریف اوپر گزر چکی ہے کہ کسی چیز کے عدم وجود پر حکم کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ بھی انہی معانی کے مترادف ہے جیسا کہ فرمایا: رَاٰکَ اَسْرَادَ شَیْءٍ اَنْ یَّقُوْلَ لَکَ کُنْ فِیْکُوْنُ یعنی جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ ہو، تو وہ ہو جاتی ہے۔ عوام کے لیے یا دوسرے نظریوں میں مخلوق کے لیے کسی چیز کے عدم

وجود پر حکم کرنا اور اس کو ثابت کرنا کذب ہوتا ہے۔ لیکن اس عزیز الفہم کا کسی شے کے لیے ارادہ کرنا یا اس کو عدم وجود کی صورت میں ثابت کرنا یعنی اس پر حکم کرنا کاذب امر مَقْضُوۡلَا کا مقتضی ہوتا ہے۔ تو اب نو راییانی کے ترازو میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کرنا لیبہ از تحقیق نہ ہوگا کہ بے مثل و بے مثال کی قدرت کے میدان میں کذب کا امکان کیسے ہو سکتا ہے؟

قادر مطلق کی قدرت کا ظہور امر کی صورت میں چار فروع پر ظہور پذیر ہے:

پہلا روح کا وجود میں داخل ہونا، جو قول الشَّاهِدِ مِنْ اٰخِرِ سِرِّیْ کے مصداق ہے۔

دوسرا قدرت اذن جو امر کے مترادف ہے، اپنے خاص بندوں خصوصاً انبیائے

کرام میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اجاز رکھا۔ یعنی

دَاعِیَاۤ اِلَی اللّٰهِ بِاَذْنِہِ نَبِیِّ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور اَتَجِی الْمَوْفِقِ بِاَذْنِ اللّٰهِ

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے جواز رکھا ہے۔ یعنی اپنی قدرت اجازت کو ان دو

پاک ہستیوں میں ودیعت فرمایا ہے۔

تیسرا کئی کی صورت میں کسی چیز کی طرف امر کا کرنا۔

چوتھے کلام کی صورت میں احکام تعلیم، قصص جو عبرت کے مترادف ہیں۔ اور تعریف

تجید و تشددا کی صورت میں ہوتا ہے جن کی تفصیل میں بہت طول ہے اور اس جگہ مقصود نہیں ہے۔

اور اگر گزر چکا ہے کہ ذات مولا کریم کی صفت خصوصاً صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔

وہ لم یزل اس تغیر سے پاک ہے۔ اب سوال صرف یہ ہے کہ جب صفات کی ضد کا وجود

عدم کا مقتضی ہے۔ تو کلام جو صفت بالذات ہے اور ضد نہیں رکھتی ہے، خواہ وہ امر کی صورت

میں فاعل ہو یا کسی اور فعل کی وجہ پر فاعل حقیقی کی ذات کے تابع مشیت ایزد متعال کے مرید ہونے کی رو سے قطع نظر اس سے کہ وہ صدق ہے یا کذب، اپنے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اور وہ اس لیے کہ اپنے وصف تام میں (جس طرح بھی ہو) اپنے فعل میں قاصر ہونے کی وجہ سے قدرت اتم میں نقیض واقع ہوتا ہے، اور یہ محال ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا اور حقیقت کے میدان میں یہ امر حق اور صحیح ہے کہ وہ قادر مطلق ہر فعل پر قادر ہے۔ یعنی اس کی صفت ذاتیہ کے فعل کی صورت میں نفی روا نہیں ہے۔ ورنہ قادر مطلق کی قدرت کی قدرت میں نقص لازم آئے گا۔ اور یہ محال ہے۔ — یا عام فہمائش کے لیے کھلے لفظوں میں یوں قیاس کرنا چاہیے کہ کلیم صفت بالذات ہر کلام کرنے پر قدرت اتم رکھتی ہے۔ تو پھر خواہ فعل سرزد ہو یا نہ ہو، صدق ہو یا کذب، اپنی صفت کلام میں قادر مطلق کے فعل کی نفی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے امکان کے میدان میں کسی کلام کی نفی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ صفت کلیم میں نقص واقع ہوگا، جو مطلق محال ہے۔

جواب :- اور چند اقسام پر تعریف کذب گذر چکی ہے جن کا اصل کسی چیز کے

عدم وجود کے ثبوت پر حکم کرنے کے سوا نہیں ہے۔ اور اس الہ واحد کا حکم ہر چیز کے عدم

وجود پر واقع ہوتا ہے۔ یعنی جب کچھ نہ تھا اور ہر چیز کا وجود عدم کے میدان میں معدوم تھا۔

قادر مطلق کی مشیت سے امر کون صادر ہوتے ہی قیگن کا ظہور ہوتا۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ

اس بے زوال قادر ذوالجلال والا کرام کی ذات کی طرف کذب کی نسبت کیسے ہوئی جبکہ

اس کی ذات جلی و علی کی قدرت کاملہ میں کذب کا وجود ہی پیدا نہ ہو سکا۔ نہ ہی ہے، اور نہ

ہی ہوگا۔

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا حل ضروری ہے، تاکہ کسی اشکال کا شتمہ بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور وہ یہ ہے کہ لفظ کُنْ یعنی ہو، حکم کے مترادف ہے اور کسی چیز کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے (جس کی عدم موجودگی میں کذب ثابت ہوتا ہے) وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اور کُنْ یعنی امر عدم وجود کے ظہور کے لیے ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہے اور ہوا میں فرق ثابت ہوتا ہے۔

جواب اس کا یہ ہے کہ عدم وجود سے پہلے ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا لازم ہے۔ جیسے قرآن حکیم سے بالکل عیاں ہے: **إِذَا أَمَرْنَا نَفَسًا أَنْ يَقُولَ كُنْ فَيَقُولُ كُنْ**۔ لہٰذا کی ضمیر سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر چیز کا وجود بلکہ اصل قبل از ظہور ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہے۔ پس ثابت ہوا کہ کسی چیز کے وجود کی عدم موجودگی پر مثبت متحقق بالذات ہے اور امر کُنْ سے وجود کا ظہور عیاں۔ تو اس لم یزل ولا یزال کا کسی چیز کے عدم وجود پر تصدیق کذب نہیں ہو سکتا۔ عدم وجود کی تصدیق تعریف کذب ہے، اور مونی کریم کے لیے کسی چیز کے عدم وجود کی تصدیق متحقق بالذات ہے۔ اور اسی کے لیے کُنْ جو امر کے مترادف ہے، ظہور کا باعث ہے۔ پس ثابت ہوا کہ عدم وجود کی تصدیق متحقق ہونے کی صورت میں حق ہے۔ اس لیے سادے لفظوں میں عوام الناس کی فہمید کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر چیز کا علم اس ذات باری تعالیٰ کو ہے۔ یا ہر چیز اس کے علم میں موجود ہے۔ جب چاہے اپنے حکم سے ظاہر کر دے جبکہ ہر چیز اس کے علم میں ہے، تو تعریف کذب کس صورت میں

صادق آسکتی ہے، بلکہ اس کے امکان کا گمان امکان کذب باری تعالیٰ کے عدم ہونے پر آتا ہے۔ اور یہ انہی کے کذب کی دلیل ہے جو کذب کی تعریف کے مترادف ہے۔

مکرر:

جبکہ ہر چیز کا وجود متحقق بالذات ہے، اور ہر حکم لہٰذا کی ضمیر کی دہر پر کسی وجود کے لیے ہے، عدم پر حکم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ کسی وجود کے ظہور کے لیے مطابق تعریف کذب امکان کذب ہو سکتا ہے۔ لیکن **كَانَ أَمْرًا مَفْقُودًا** کے ماتحت ظہور وجود ہونے کے بعد صدق ہو جاتا ہے۔ اور ہر شے کے متحقق ہونے کی وجہ پر عدم مفقود ہو جاتا ہے۔ اس لیے امکان کذب کا امکان ہرگز ممکن نہیں۔ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے اور نہ ہوگا۔

رد خلف وعید

سوال: یہ امر مسلمہ ہے کہ اس قادر مطلق کے ایما یعنی کُنْ سے ہر چیز کا ظہور ہوتا ہے، ہر ہا ہے، اور ہوتا رہے گا۔ لیکن **يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ** اور **يَخُكِّمُ مَا يُؤِيدُ** کی بساط عظیم پر:

يَخُكِّمُ آجَلُ كِتَابٍ ۝ يَمْحُوا اللَّهُ	دائے ہر ایک وعدے کے ایک تحریر ہے
مَا يَشَاءُ وَيُخَيِّرُ يَوْمَ وَعْدِنَا أَقْرَبُ	مٹا دیتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، اور ثابت کن
الْكِتَابِ ۝ (پہلے - ۱۳ - ۱۲ - ۳۸ - ۳۹)	ہے۔ اور نزدیک اس کے ہے اس کتاب۔

کی قادریت کے تصرفات میں کسی چیز کا ثابت رہنا یا محو ہونا استقلال نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے کسی تغیر و تبدل یا کھلے لفظوں میں غلبہ و عید پر اس قادر مطلق کی قدرت بہر صورت قائل اور غالب ہے۔ کیا اس قادریت کی نفی ہو سکتی ہے ؟

جواب قبل از ظہور ہر شے کا وجود ذات باری تعالیٰ میں متحقق ہونا نصِ تعلیمی سے امکانِ کذب کے رد کے بیان میں ثابت ہو چکا ہے۔ توجہ ظہور کا ارادہ فرمایا، عالم امر کی طرف مرید ہوئے تو جو کچھ ظاہر ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے سب کا سب لوح میں محفوظ کیا گیا۔ اس میں کلام نہیں کہ اس لوح محفوظ میں جس کو چاہیں محو کر دیں اور جس کو چاہیں ظاہر فرمادیں۔ لیکن جس کا ظہور ہو چکا ہے یعنی کائناتِ مفعولہ کی وجہ پر ہو یا کائناتِ محکمہ عمل میں آچکا ہے، لایٰ یخلف الیوم کا ذکر کے مطابق ہرگز عوین نہیں ہو سکتا۔ خواہ اس کے فرع میں تغیر و تبدل (جو ہمارے حال سے عبارت ہے) ہوا کرے، اصل میں تغیر واقع ہونا محال ہے، بلکہ احاطہ امکان سے باہر ہے، جیسا کہ پیدائش انسان جو متحقق بالذات تھا، هل ائی منی الی انسان حیث من الذکر لہ یکن شیئاً مذکور کے مقام سے عالم امر کی طرف جس کا ذکر قرآن شریف میں کئی جگہ میثاق وغیرہ سے ثابت ہے۔ اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف جو آج کے دن بالکل عیاں ہے، ظہور ہو چکا ہے۔ خواہ یہ مومن ہو یا منافق، مسلم ہو یا کافر، دوست ہو یا دشمن، صاحبِ قرب ہو یا بعدی، کسی حالت میں بھی معدوم نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی من اللہ اس کو ملی چکی ہے، یہ عینیت میں ہو یا بحیثیت میں، جنت میں ہو یا دوزخ میں، ہرگز منقطع نہ ہوگی، اور نہ ہو سکتی ہے۔ یدعیہا اللہ

مَا یَشَاءُ کا حکم اس کے لیے نہیں رہا ہے۔ کیونکہ اس کا حکم قبل از ظہور ہی ہے۔ ہاں بعد از ظہور جن کے لیے حکم ظاہر ہو چکا ہے۔ مثلاً دنیا و ما فیہا اور اس کے قیام و بقا میں اصل اور فرع کے مسائل و مدارج میں بہت گفتگو ہے جس کا بیان کرنا اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے اصلی مطلب کی طرف ہی رجوع کیا جاتا ہے۔

اے بھائی! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، یدعیہا اللہ مَا یَشَاءُ کا تصرف قبل از ظہور دو وجہ پر ہے۔ ایک تو قبل از ظہور دنیا، کَمَا قَالَ اللہ تعالیٰ:

فَرَادَ أَخَذَ اللہ مِثْقَالَ النِّبْتِ	اور جس وقت یا اللہ نے عمدہ پیغیروں کا اہل
لَمَّا تَبَيَّنَتْ لَهُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ	جو کچھ کہ دوں میں تم کو کتاب سے اور حکمت
لَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُنْذِرٌ لَهُمْ	سے پھر آوے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر نئے
مَعَكُمْ نَبَأٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَلَكِنْ كَانُوا	اس چیز کو کہ مانتے تھے کہ ہے اللہ ایمان لانے
قَالَ عَرَأَفْتُمْ دَعْوَةَ أَخَذَ تَمَّ عَلٰی	ساتھ اس کے اور غرور و مدد دینا اس کو۔ کہا کیا
ذَلِكُمْ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ أَمْ لَا	اقرار کیا تم نے اور کیا تم نے اوپر اس کے بھاری
قَالَ فَأَشْهَدُ وَادَّانَا مَعَكُمْ مَنْ	عدیدہ کہا انہوں نے اقرار کیا ہم نے کہا پس شہاد
الشَّاهِدِينَ۔ قَمَنْ قَوْلِي بَعْدَ	اور میں ساتھ تمہارے شاہدوں سے ہوں۔ پس
ذَلِكَ قَدْ وَدَّكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔	جو کوئی پھر جانتے پیچھے اس کے ہیں وہ گنہگار

(پت - ص ۱۶)

یہ ہر کار

تو یہ وعدہ اور وعید جیسا اوپر لکھا ہے صرف انبیاء و مرسلین ہی سے ہوا ہے جو دوسرے

عام انسانوں کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ ان پاک ہستیوں کے لیے ہر وہ برزخ (قبل از
ظہور وجود اور بعد از موت) ظاہر کی طرح ہیں اور ان کو ہر وہ سے علم کل ہوتا ہے۔ اور یہ دوسرے
یعنی عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

وَمَا كُنْزُكُمْ لَا تَوْفَىٰ مَنْوَنَ يَا ذَاكَ وَالْوَسْوَیٰ
بِذَٰلِكَ عَوْنُكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِتَوَكُّفِكُمْ وَقَدْ لَخِّنَا
مِنْهَا كُفْرًا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (ق۔ ۲)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ کی شرط محض ہمارے لیے ہے لیکن نبیوں کو
رسولوں کے لیے مطلق روا نہیں ہے۔ ان کے لیے آفَرْتُمْ اور آفَرْتُمْ نَا کی عبارت کافی ہے
جو ان کے برزخ سے علم ہونے کی وثائق دلیل ہے۔ ان آیات بیانات سے مومنین کے لیے
دو مفاد ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی رسول یا نبی ہیٹھ
نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اس لیے کہ یہ میثاق تمام انبیاء سے کیا گیا ہے لیکن حضرت محمد صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ یہ میثاق ان کی ذات کے لیے ہے جو تصدیق
اور ایقان مومنین پر مبنی ہے۔ اگر یہ میثاق تمام انبیاء کے لیے ہوتا تو تَوَكُّفُكُمْ پہ کی جگہ
تَوَكُّفُكُمْ ہیٹھ ہوتا۔ لیکن پہ کی ضمیر واحد ظہر من الشمس ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے، ہر ایک رسول کے لیے نہیں۔ اور یہ اسم باعتبار ضمیر کے مخصوص ہے
دوسرے وعدہ کی رو سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین
ہیں اور از روئے وعدہ اب آپ جیسا کوئی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ وہ قادر مطلق اپنے وعدہ کے

ایقا پر قدرت اتم رکھتے ہیں، اور بموجب کَانَ أَمْرُهُ مَفْعُولًا ظہور ہو چکا ہے۔

اس میں کلام نہیں کہ اس خلاق العظیم نے جیسا یہ سلسلہ انبیاء و مرسلین ابتدا سے انتہا
تک اور دنیا و مافیہا بلکہ تمام موجودات کو پیدا کیا ہے، ایسی مخلوقات یعنی اس کی مثل لاکھوں
کروروں کی تعداد میں پیدا کر سکتے ہیں۔ بہر صورت اس امر پر قادر ہیں۔ لیکن موجودہ دنیا جس
کی ابتدا سے انتہا تک کے یہ فیصلہ ہو چکا ہے، حدیث شریف جَعَفَ الْقَلَمُ یعنی قلم سوکھ چکا
ہے کے مطابق اس میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایقانے حمد کے مطابق لَا يَخْلُفُ
الْبَيْعَاتُ کی سنت کے موافق اب اس موجودہ دنیا میں یوم القیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم جیسا پیدا ہونا احاطہ امکان سے باہر ہے۔ کیونکہ پھر میثاق النبیین کا فائدہ نہیں رہتا۔ تمام
انبیاء و مرسلین علیہم السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے لیے تَوَكُّفُكُمْ پہ
تَوَكُّفُكُمْ کا اقرار کیا گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مستثنیٰ ہیں۔ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے
اس لیے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا۔

دوسرا، قبل از ظہور بعد از میدان دنیا، جو لوح محفوظ پر کتاب مرقوم ہے مکتوب ہے،
کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينَ
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينُ
قُرْءَانٌ وَذِيلٌ يُعْذِرُ مَنكِرًا بِمَنِكِرٍ
كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْبَارِّ لَفِي نُجْدٍ

ہرگز نہیں یوں جہنم علما برہکاروں کا البتہ یہ ہیں کہ
اور کس چیز نے معذرت کر دیا جو کیا ہے جہنم۔ ایک دفعہ
قرآن و ذیل یعذّر منکرًا بمنکرٍ
ہرگز نہیں یوں جہنم علما برہکاروں کا البتہ یہ ہیں کہ

وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۝ كِتَابٌ

مَقْرُومٌ ۝ يَتْلُوهُ أَتَمُّ الْقَصَصُونَ ۝

(پتہ - ۸۷) مقرب خدا کے

اس کا وعدہ ہمارے اعمال کی وجہ سے حال کی رو سے ہے، اور یہ قانون قدرت اور قاعدہ کلیہ عوام ان اس کے لیے مقرر ہو چکا ہے۔ لیکن قبل از ظہور عمل اس ذات بے زوال کی شان کے لائق ہے کہ کسی گنہگار کو اپنی رحمت سے بخش دے یا عدل کی رو سے عذاب کرے۔ لیکن اس سے خلف وعید ہرگز ثابت نہیں ہو سکتا بلکہ ایفائے وعدہ کے موافق ہے اور وہ اس لیے کہ از روئے رحم اور غفور و کریم مومنین کے لیے ہے، اور باندازہ معصیت عدل کے رو سے نرا ہے۔ مطابق:

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ مَا يَبُذَرُهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

كَأَنَّمَا آغْرَسَ نَارًا فِي بَرٍّ يَجْرِي ۝

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝

يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۝

وَمَا كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

(پتہ - ۱۰۷) مہربان۔

اس سے نفی خلف وعید ثابت نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لائے۔ ان کافروں کے لیے عذاب تیار رکھا ہے۔ اس کے بعد

ارشاد فرمایا ہے کہ اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کا ملک۔ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے عذاب کرے۔ تو جانتا چاہیے کہ اس مغفرت اور عذاب کی نسبت مثبت ذوالجلال و الاکرام کے ساتھ خلف وعید کے مترادف نہیں ہے کیونکہ یہ محض اختیار ہے جس کا تصرف تو مفتی کی رو سے میدان دنیا ہی میں ہے، اور مفاد اس کا فی الآخرۃ۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

اِنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا ثُمَّ اٰمَنُوْا

اِنَّ اللّٰهَ لَیَغْفِرُ لَہُمْ وَلَیُعَذِّبُہُمْ سَبْعَ مَرَّاتٍ

بِمَا کَانُوْا یَفْعَلُوْنَ ۝ یٰۤاَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا

اَلَا یَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ سَرَ اٰیٰتِہِمْ

اور دوسری جگہ ساتھ ہی یوں ارشاد ہے:

اِنَّ الْمُنٰفِقِیْنَ فِی الدِّیْنِ سَرِکَ الْاَسْقٰطِ

مِنَ النَّارِ ۝ وَلٰکِنْ یَّحْدِثُ لَہُمْ تَصٰوِیٰۃً

اِذَا کَانُوْا فِی الْاَرْضِ ۝ وَاعٰصَمُوْا وَاعْتَصِمُوْا

بِاللّٰهِ ۝ فَاصْنَعُوْا دِیْنَہُمْ لِلّٰهِ فَادْلٰکَ

مَعَ الْاٰمِنِیْنَ ۝ وَسَوْفَ یُؤْتِی اللّٰهُ

اَلْمُؤْمِنِیْنَ اَجْرًا عَظِیْمًا ۝ مَا یَفْعَلُ

اَللّٰهُ بِمَا کُنْتُمْ اٰتِیْنَ شَکْرًا ۝ ثُمَّ اَمَّا الَّذِیْنَ

وَكَانَ اللَّهُ شَآكِرًا عَلِيمًا (پ-۳۸) اور ہے اللہ قدر دان چاہنے والا۔

یہ تغیر و تبدل ہمارے حال کی وجہی سے ہے جس کا تصرف غیبی ہو یا راجحی میدان دنیا کے سوا نہیں ہے۔ اور سنت الہی اور قانون قدرت ہے جو قلیلہ الجحۃ البانیۃ کے مطابق ظہور پذیر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور یہ وعدہ میدان دنیا میں ہمارے حال اور اعمال کی وجہ پر ہے جن پر بات ختم ہو چکی ہے۔ و بعد تو ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر منافق اور مشرک ہیں۔ جن کی مغفرت کا مطلق امکان نہیں ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا تَجْتَنِّي جُنُودُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهُمْ يَرْجُونَ الْخَلَائِقَ كَمَا أَنَّهُمْ يَرْجُونَ الْخَلَائِقَ (پ-۳۹) ان کے لیے کہ ان لوگوں نے جھٹلایا نشانیں ہماری کہ اور کبر کیا ان سے نہ کھولے جائیں گے واسطے ان کے دعاؤں و کاید خاؤن الجحۃ حتیٰ یلجم الجحۃ آسمان کے اور نہ داخل ہوں گے بشت میں یہاں تک فی سیر الخیاطہ و کذا لک تجزی کہ داخل ہو جائے اونٹ بیچ تاکہ شری کے۔ اور اس المنجروین کہ ہم من جہنم وہاں عرج ہوا دیتے ہیں ہم گناہوں کو۔ واسطے ان کے دفع و من قوتہم غواش و کذا لک سے بھونا ہے اور اوہان کے بالا پرش ہیں۔ اور اس تجزی النظرین (پ-۴۰) طرح بدلہ دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔

ان کے لیے نہ تو کسی کی سفارش ہی ہو سکے گی، اور نہ ہی ان کو کہیں سے مدد مل سکے گی جیسا کہ زبان حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام قیامت کے روز بجانب باری تعالیٰ نظر من الشمس ہے۔

إِنَّ تَعْدِيَهُمْ بِأَنَّهُمْ عَادُوا لَكُمْ وَآوَانِ اگر عذاب کرے گا تو ان کو پس وہ بندے تیرے ہیں اور

تَقْفِرُ لَهُمْ فَوَيْلٌ لَّكَ أَنْتَ الْغَنِيُّ الْيُحْيِيكَمُ اگر بخش دے تو ان کو پس تحقیق تو ہی ہے غالب حکمت قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الشَّاهِدِينَ والا۔ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یہ دن ہے کہ فائدہ دے گا صَدُّ قُلُوبِهِمْ لَهُمْ جَنَّتْ تَجْرِى مِنْ یَحْیٰی کون کون ان کا۔ واسطے ان کے بشت میں یحییٰ تَحْتَهَا إِلَّا تَهْوَىٰ خُلْدًا بَيْنَ يَدَيْهَا أَبَدًا نیچے ان کے سے نہیں۔ ہمیشہ رہیں گے بیچ اس کے رَحِمَىٰ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَاحُوا عَنْهُ د ہمیشہ۔ راحی ہوا اللہ ان سے اور راحی ہوئے وہ اس ذَلِكِ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (پ-۴۱) یہی ہے مراد پانا بڑا۔

جن لوگوں کے لیے بات ختم ہو چکی ہے، یا و بعد اتم ہو چکی ہے، ان کے لیے سارا قرآن مجید میں مغفرت کی ایک آیت بھی نظر نہیں آتی۔ بلکہ روز ازل سے لوح محفوظ پر مقرر ہو چکا ہے، جو قانون الیہ کے مترادف ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی:

خُلِيعَ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ شَيْءٌ جَانِسٌ وَالْأَسْمَاءُ اس سے برابر دَسْرًا فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَوَ ایک بیگے کے بیچ آسمانوں کے اور زمین کے اور لَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ لَا فِی نہ چھوٹا اس سے اور نہ بڑا مگر بیچ کتاب بیان کرنے والی کِتَابٍ قَبِيضٍ مَرْتَجِزٍ الْكُنُوزُ امْتَوَا کے ہے۔ تو کہ بدلہ دے ان لوگوں کو کہ ایمان لائے وَعَبَلُوا الشَّرَّ لِحُتْ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ اور کام کیے اچھے۔ یہ لوگ واسطے ان کے بشت ہے وَذُوقُوا كَيْدَهُ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِی اور رزق پاگراست۔ اور جن لوگوں نے سعی کی بیچ اَيُّنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نشانیں ہماری کے ماجر کرنے والے ہو کر یہ لوگ واسطے وَنَحْنُ جَزَاءُ لِقَمِهِ (پ-۴۲) ان کے مذاب ہے سخت قسم سے دے دینے والا۔

جزا اور سزا کی نسبت خواہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا، وعدہ اور وعید فرمائے ہیں جس کا خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہاں میدان دنیا میں ہمارے عمل و حال کی وجہ پر تغیر و تبدل قرآن شریف سے ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لیے عذاب مقرر ہو چکا تھا۔ لیکن انھوں نے سچوں کو دودھ پلانا بند کر دیا، کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تفسیر و تفسیر کو تبدیل سے جاری کر دیا، تو مولیٰ کریم نے اس کے ظہور عمل کو ترک فرما دیا۔ یعنی یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ کی سنت کو از روئے رحم ان کے لیے جاری کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ قبل ازیں کسی قوم کے لیے ایسا نہیں ہوا ہے:

وَلَوْ جَاءَتْكُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا
الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۖ فَلَوْ لَا كَانَتْ قَرْيَةٌ
آمَنَتْ فَنَقَّعَهَا رَبُّنَا نَاصِرًا وَلَا قَوْمٌ
يُّؤْمِنُ ۖ لَنَأْمَنَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ
عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ
مَعَنَهُم مِّنَّا حَتَّىٰ ۖ (پہ - ۱۵)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ کوئی کام مقرر ہونے کے بعد ایسا ہونا نادرات سے ہے۔
اے بھائی! خواہ عالم امر میں خواہ عالم شہود یعنی عالم دنیا میں جو موجودات کے مترادف ہے، خواہ عالم برزخ اور یوم القیامت کے میدان میں ہو، کام فیصل ہو جانے کے بعد یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ کی سنت منقطع ہو جاتی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ قدرت کے

میدان میں مشیت ایزد متعال کے دوسے یَدْعُوا کا عمل ظہور پذیر ہو چکا ہے جس کے لیے یَدْعُوا اللّٰهَ یعنی محویت کی کوئی صورت باقی نہیں رہی۔ صرف قبل از ظہور عمل اس کا اجرا زور رکھا ہے۔ مذکورہ بالا عبارات سے جو امر ظاہر ہوتا ہے، نادرات کے مترادف ہے لیکن اس کا عمل بھی ظہور سے پہلے ہی ہوتا۔ ظہور ہو جانے کے بعد ایسے نادرات کا ہونا بھی ناممکن ہے۔ ہاں اپنے وقت معین پر یعنی قیامت کو فنا ہو جائے گا۔ جو تین وجہ پر متعین ہے۔

(۱) بقاء، بقاء، بقاء۔ ذات باری تعالیٰ۔

(۲) فنا، بقاء، فنا۔ دنیا و مافیہا۔

(۳) فنا، بقاء، بقاء۔ انسان، دوزخ، بہشت یعنی آخرت و مافیہا۔

ہر صورت ہر چیز کا متحقق بالذات ہونا اصل الاصول کی مانند ہے۔ دوسرا درجہ ظہور کے میدان میں عالم امر ہے جس کو کثیف مرقوم سے منسوب فرمایا ہے، یا کہ ہم محفوظ سے نامزد کیا ہے۔ تیسرا درجہ عالم دنیا ہے جس میں ظہور وجود اور آفرینش کا مقام ہے۔ متحقق بالذات کی بساط پر یَدْعُوا اللّٰهَ کا قدم بالکل کالعدم ہے۔ کیونکہ محویت کسی وجود کے لیے ہٹا کر تی ہے اور اس مقام و محل میں کسی شے کا وجود ثابت نہیں ہے۔ کوئی چیز سوائے ذہنی وجود کے جو علم خاوندی کے مترادف ہے، نہ خارجی وجود رکھتی ہے نہ نفی۔ تو پھر اس صورت میں محویت کہاں اور کس کی؟ دوسرا مقام نوری وجود میں مرقوم ہے جس کے لیے یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ و یَدْعُوا اللّٰهَ مَا یَشَاءُ وار د ہوتا ہے۔ اور تیسرا مقام ظہور وجود تام ہے۔ جس میں سوائے فنا و بقاء یعنی اصل اور فرع کے تغیر و تبدل کے سوائی محویت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر فنا فرع کے لیے

ہے۔ اصل کو میں اللہ بقا حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اس اصل کو جس کے لیے میں نے محویت کو رد انہیں رکھا ہے۔ عالم امر میں بھی اس کو محویت نہیں ہے اور یہ انسان اور عالم آخرت کے لیے ہی مخصوص ہے۔ باقی تمام اشیاء کے لیے ایسا نہیں ہے۔

اسے بھائی! اس امر کی تفصیل کے لیے قرآن مجید کی مثال بالکل عیاں ہے۔ اس میں کسی کو کلام نہیں کہ یہ قرآن شریف لوح محفوظ سے جبارت ہے۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنی کتابیں اور صحیفے اللہ جل شانہ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں ان سب کا جامع ہے۔ اور مطابق مَصْنُوعًا لِمَا مَعَهُمْ بہت سی جبارتیں بعینہ (خواہ زبان میں اختلاف ہی کیوں نہ ہو) موجود ہیں۔ احکام شریعت میں تغیر و تبدل ہوتا چلا آیا ہے جو منسوخ کے مترادف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی احکام قرآن شریف میں تغیر و تبدل ہوتا رہا ہے، جو عمل کے میدان میں اظہر من الشمس ہے جو سرا سر سارا حال اور استعداد کے مطابق اس عزیز الفحکم نے ایک اندازہ پر مقرر کر دیا ہے۔ اور بعد از تفصیل تکمیل فرمادی ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ:

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّخَذْتُ
عَلَيْكُمْ مِثْقَلِي وَمَرْضِيَّتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا (ملک - ص ۵) تمہارے اسلام کو دین۔

اس فیصلے کے بعد اس آیت بینہ کے نازل ہونے اور اس کا عمل ہو جانے کے بعد تغیر و تبدل منقطع ہو چکا ہے۔ اب یہ کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ تو اس سے یہ مقصود حاصل ہوا کہ محویت کی حد

کسی کام کے ظہور عمل اور قبل از وجود ہی روا ہو سکتی ہے، بعد میں روا نہیں ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ بعض آیات بعد از ظہور عمل منسوخ ہو چکی ہیں، چاہے یہ تھا کہ بعد از ظہور عمل موقوف ہوتیں، تو جواب اس کا یہ ہے کہ نسخ اور چیز ہے اور محو اور۔ نسخ باوجود عمل منقطع ہونے کے وجود رکھتا ہے کیونکہ جن آیات کو سوائے کریم نے منسوخ کر دیا ہے ان کے کلام الہی ہونے میں کوئی کلام نہیں ہے۔ دوسری آیات میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ منسوخ اور غیر منسوخ ہونے کی صورت میں اصل کلام میں کوئی فرق نہیں۔ سب کا سب قرآن مجید ہی ہے۔ صرف نسخ ہے۔ نہ فرق اصل۔ اور محو ہونا (وجود فوری ہو یا شہودی) مفقود ہو جانا ہے۔ اس لیے منسوخ آیات محویت کا حکم نہیں رکھتیں۔

مگر رد اس امر میں لازم ہے کہ متحقق بالذات ہر چیز بلا ظہور وجود ہے اور عالم امر میں مرقوم۔ اور عالم شہود میں ظہور اتم۔ ہر چیز کا اصل الاصول من اللہ ہی ہے اور اس خالق موجودات نے اپنی قدرت کا طے ہر چیز کو خلقت کیا ہے۔ یعنی اپنی قدرت سے عالم امر کی طرف اور وہاں سے موجودات کی طرف نزول فرمایا ہے۔ گویا عدم سے ہستی کی طرف نزول و کو بود کی جانب، مرکز سے دائرہ کی طرف، ہستی کو وجود اور مفعول کی طرف مبدول کیا ہے۔ جس کے لیے محویت کا عمل مفقود ہو چکا ہے۔ ہاں فرع جو اصل کے تابع ہے، تغیر و تبدل کا عمل ہے۔ لیکن اصل کے لیے تغیر و تبدل نہیں ہے جیسے متحقق بالذات سے عالم وجود تک ہر چیز کا نزول فرمایا ہے، اور پھر اس کو اپنی طرف سے جانے پر قادر ہے، اور اس کا عمل ہو رہا ہے۔ کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالٰی: اِنَّا بَلَّغْنَا آيَاتِنَا سَمَاعِیْنَ۔

اسے بھائی! جب اس خالق کائنات، موجد موجودات نے حضرت انسان کو پیدا کر کے ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم صادر فرمایا تو سب سجدے میں گر پڑے مگر ابلیس کو بیٹھا حکم ہوا کہ میری درگاہ سے مذہوم و مدحور ہو کر نکل جا۔ تو اس نے قیامت تک کے لیے ہمت کی درخواست کی جو منظور کی گئی۔ اب باوجود مغضوب و ملعون ہونے کے اور سخت دشمنی و مخالفت کرنے کے وعدہ کے مطابق قیامت سے پہلے محیریت تو درکنار اس کو فنا بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ سنت الہی ہے جس کے لیے ارشاد ذوالجلال والاکرام نہایت تاکید کے ساتھ ہو رہا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ۔ اگر اس کے برخلاف سارے قرآن شریف میں کہیں ایک دفعہ بھی ارشاد ہوا ہو کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف کرنے پر قادر ہوں تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وعدہ کے خلاف کرتے پر قادر ہے۔

سوال :- یہ امر مسلمہ ہے کہ اس لم یزل ولا یزال، بے مثل و بے مثال نے ذکھی اپنے وعدہ کا خلاف کیا ہے اور نہ ہی کبھی کرے گا۔ لیکن اس قدر مطلق کی قدرت مشیت کے میدان میں قدرت اتم کہتی ہے۔ کسی فعل سے عاجز نہیں ہے۔ بہر صورت ہر وجہ قادر مطلق ہے کیونکہ کسی فعل پر صفت قدرت کی نفی جز کی نفی ہے، اور کسی جز کی نفی کل کی نفی ہوا کرتی ہے اور یہ محال ہے اور قدرت اتم میں نقیض واقع ہوتی ہے۔

جواب :- اس میں کلام نہیں کہ قدریر اس ذوالجلال والاکرام کی صفت بالذات ہے جس کی ضد نہیں ہے۔ اور اس کی ضد جبر ہے، جیسا کہ سوال میں تحریر ہے۔ اب تو ایوانی کے تراذ میں موازنہ کرنا سراسر موجب ہدایت و ایقان ہوگا کہ قدرت خداوندی کا تصرف

دو جانب پر متصرف ہے۔ ایک تو خلف و عید پر اور دوسرا ایقانے عید پر۔ ایقانے عید کے لیے تو قرآن مجید میں کئی وجہ پر صاف ذکر فرمایا ہے کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ اور دوسری وجہ پر سارے قرآن شریف میں ایک دفعہ بھی ذکر نہیں ہوا ہے کہ میں اپنے وعدہ کے خلاف پر قادر ہوں۔

(۲) اوپر رد امکان کذب میں گزر چکا ہے کہ اس بے مثال کا کوئی فعل بھی ہمارے فعل کی مثل نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے ایقانے لیے انتظار کی ضرورت ہے۔ اگر وقت مبعاد پر ایقا ہو گیا تو اس میں ہم صادق ہوئے، ورنہ کاذب، لیکن اس قویٰ عزیز کا وعدہ کسی ایقانے منتظر نہیں ہے بلکہ مطابق ارشاد عزیز الحکیم (كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا) اس کی شان کے لائق ہے۔ اب ذرا عقل و ہوش کے تراذ میں غور و فکر کے اوزان سے موازنہ کیجیے کہ جس کی قدرت کا یہ عالم ہو، اس کے احاطہ قدرت میں خلوق و عید کا گمان کب ہو سکتا ہے۔ رہا یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور یُخَلِّقُ مَا يَشَاءُ (یعنی کرتا ہے جو چاہتا ہے اور مکر کرتا ہے جو ارادہ کرتا ہے) کی براط پر کسی فعل کی نفی نہیں ہو سکتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری تعالیٰ کی مشیت اور ارادے اپنے ارادوں اور خواہشوں کی مثل ہی سمجھ رکھے ہیں۔ اور یہ سراسر مغلطہ ہے۔ کیسے کیسے! شکی کی تعریف اس ذات واحد ہی کے لیے ہے۔ کسی صفت میں اس سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مثل جاننا شرک عظیم ہے۔ اس ذوالجلال والاکرام کی مشیت اور ارادے عیب کی طرف حاکم نہیں ہوا کرتے اور نہ ہی کبھی ہوں گے۔ وعدہ کا خلاف کرنا عیب ہے اور مولیٰ کریم تمام عیوب سے پاک ہیں۔ کہا قالی اللہ تعالیٰ :-

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ
وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ (پہ - ش)

جو چھٹی ہے مجھ کو بھلائی سے پس خدا کی طرف
سے ہے اور جو چھٹی ہے مجھ کو بُرائی سے پس
نفس تیرے سے ہے۔

تو کسی عیب کے لیے اس قادر مطلق کی قدرت کو منسوب کرنا اور ایسا اعتقاد کرنا کہ تے نہیں
لیکن کر سکتے ہیں سراسر جہالت اور ذات پاک پر الزام کے سوا نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ
اپنی تعریف میں لَا تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کا ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایسا گمان کرنا کہ
اُونگھ اور نیند کرتے تو نہیں لیکن کر سکتے ہیں اور اس بات پر قادر ہیں، ورنہ قدرت میں
نقص وارد ہوتا ہے۔ تو اس جہالت کا کیا ٹھکانا۔ کہ تمام نعمات اور ریاضات پر اس ذات
پاک کو قادر سمجھ لیا جائے۔ اَتَّخِذُ بِاللَّهِ مِنْ اَعْتِقَادِ الشُّوْءِ۔ اور یہ حقیقت کے خلاف
ہے۔ کیونکہ جو فعل اس ذات پاک کے لائق نہیں ہیں وہ ان پر قادر بھی نہیں ہیں۔ قدرت
تو صرف ممکنات کے ساتھ مختص ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ قادر تو ہوں، لیکن چونکہ وہ عیب ہے
اس لیے اس کو کرتے نہیں ہیں۔ اس کی فمائش کے لیے خداوند کریم ذوالجلال والاکرام
نے اپنے کلام پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے:

وَفِي الْأَمْصَانِ آيَاتٌ لِّلْمُتَّقِينَ ۝ وَفِي
النَّفْسِ كَذِبٌ مُّبِينٌ (پہ - ش)

اور زمین میں یقین والوں کے لیے میرے نشانات
ہیں، اور تمہارے نفس میں کیا تم نہیں دیکھتے؟

آیات النہید میں سے ہمارے نفسوں میں رُوح جس کو امر الہی سے تعبیر فرمایا ہے، نشان ہے۔
عنصری وجود کے لیے رشتہ و نوم یعنی اُونگھ اور نیند کو روا رکھا ہے جو اس کے لیے سراسر آرام

اور راحت ہے، اور جو اس ظاہری کا تعطل اور غفلت کے مترادف ہے۔ لیکن رُوح کے
لیے نیند نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ یا کھلے لفظوں میں یہ
صفت رُوح میں ہے ہی نہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر (وہ)
روحانیت غالب ہونے کے نیند کا غلبہ ہماری مثل نہ تھا۔ یعنی آپ کی نیند باعث غفلت
نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی نیند مبارک کبھی آپ کے لیے ناقض وضو نہ ہوئی۔ تو اس سے
یہ مقصود حاصل ہوا کہ اس سبحانہ تعالیٰ کے لیے ایسی نسبت کا گمان بھی خطا کے سوا نہیں ہے
جبکہ اس کے امر یعنی صفت کے لیے بھی روانہ ہو۔ بلکہ اس میں اس چیز کا وجود ہی نہ ہو تو
اس مالک حقیقی کے لیے امکان کہاں کا؟

اس میں کلام نہیں کہ مولیٰ کریم کی صفت بالذات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے قدیر اور
سچی دو صفات ذاتیہ ہیں۔ قدرت حیات کے مخالف نہیں ہو سکتی اور حیات قدرت کی نفی
نہیں کر سکتی۔ تو اس صورت میں کوئی جاہل یہ کہے کہ آپ نہ تو کبھی مرے ہیں اور نہ ہی کبھی
مریں گے۔ لیکن چونکہ موت یعنی منتقل ہونا ایک فعل ہے، اور کسی فعل کی نفی یَفْعَلُ اللہ عا
یَشَاءُ کی قدرت کے منافی ہے اس لیے مر سکتے ہیں۔ تو کہنا ہی پڑے گا کہ ایسی تنقید
کا جو جہالت کے دریا میں متعرق ہو علاج نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ موت یعنی مستقل
ہونا کسی وجود سے یا ایک عام سے دوسرے عالم کی طرف جاگزیں ہونا ہمارے لیے مولیٰ
کریم کی طرف سے روا ہوا ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مہت میں فَخْتُ
رَضُوْا مِنْ شُرُوْجِیْ یعنی حیات کو عالم امر سے وجود کی طرف مبذول کرنا اور پھر اس سے

انتقال کی صورت میں عالم برزخ کی طرف لے جانا اور وہاں سے یوم القیامتہ میں مقیم کرنے کے بعد اپنی طرف لے جانا یہ سب منازل اور مدارج خداوندی فعل سے وابستہ ہیں۔ یہ تغیر تبدل رُوح کے آنے اور جانے کے سوا نہیں ہے۔ خواہ اس کو انتقال کہیں یا موت سمجھیں، ہمارے جسم ہی کے متعلق ہے۔ لیکن رُوح میں (جو اس کا اصل ہے) سوائے اس کے کہ یہ جس محل و مقام میں ہو اسی کا حکم رکھتا ہے (کوئی تغیر واقعہ نہیں ہوا کیونکہ تغیر فرع کے لیے ہوتا ہے، اصل تغیر کا محل نہیں ہے۔ تو رُوح کا منزل کرنا اور لے جانا ہم میں خداوندی فعل ہے اس لیے اس مقام و محل کی رُوح کے مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن کچھ ہو، رُوح کے لیے موت (جس کو عوام فوت ہونے سے تعبیر کرتے ہیں) روا نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ تو کہا جاسکتا ہے کہ رُوح یا دوسرے فطنوں میں انسان کے لیے (جس سے اصل انسان مراد ہے) موت جس کی مراد یہاں مفقود ہونا یا بالکل نیست و نابود ہونا ہے، روا نہیں ہے۔ بلکہ بالکل ناممکن ہے۔ کیونکہ نہ تو یہ اضطراری وجہ ہو سکتا ہے نہ اختیاری۔ بلکہ اس کی تخلیق میں نابود ہونے کا وجود ہی نہیں رکھا گیا ہے۔ اب انصاف کے میدان میں حق کا طالب ہونا بعینہ از مقصود نہ ہوگا کہ فعل خداوندی جو مخلوق کے مترادف ہے، اس کا یہ حال ہے کہ وہ نہیں سکتا تو اس ذات تعالیٰ کے لیے ایسے فعل کے امکان کا گمان جس کا وجود ہی اس سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی بساط پر ہونا مستحبات سے ہو کیسے روا ہو سکتا ہے، بلکہ ایسا گمان کرنا سراسر انحرافی اور ہجالت ہے۔

گواس لم یزل ولا یزال، کیسے کو مثلیہ شئی کے لیے کوئی مثال روا نہیں ہو سکتی۔

تاہم فہم کے لیے کچھ بیان ہے۔ کہ فی الاثر جن آیات و تلمیحات کے مطابق، مَثَلُ كُلِّ شَیْءٍ عَلٰی شَاکِلَتِهِ کی سنت کے موافق ہر ایک چیز جس کا اصل فعل خداوندی کے سوا نہیں ہے اور اصل اُصول وہ ذات پاک ہی ہے، ممکنات و مستحبات ہر چیز اس کے اصل کے خلاف کی مقتضی نہیں ہے۔ مثلاً آگ کے شعلہ سے پانی کا ٹپکنا اور پانی سے آگ کا شعلہ، یا لکڑی سے معدنیات اور معدنیات سے لکڑی کا پیدا ہونا، یا روشنی سے اندھیرے کا وجود اور اندھیرے سے روشنی کا وجود ظاہر ہونا ناممکن اور محال ہے۔ یہ حال تو مخلوق کا ہے جو محدث ہے کہ ہر ایک کی خلقت کے خلاف صفات کا ظہور ہونا روا نہیں ہے۔ اور یہ آیات البیہ کا ثبوت ہے۔ اب نور ایمانی کی روشنی میں صاف نظر آئے گا کہ اس مالک کائنات، خالق موجودات، ہر چیز پر پاک، بے مثل و بے مثال، ہماری زعمی قادیتہ سے مبرا، ہمارے دہم و گمان سے ورہ کی طرف کسی عیب مثلاً خلوف و عید یا کذب وغیرہ کی نسبت گمان کرنا سراسر خطا بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ اس ذات پاک بابرکات میں کسی عیب کا پایا جانا جس سے ایسے افعال کا ظہور ہو مطلق محال ہے۔ اس لیے ایسے امکان کا گمان کرنا سراسر کفر عظیم ہے۔

سوال تو یہ ہے کہ مولیٰ کریم لا یُخْلِیْفُ الِیْبَعَادَ کے مطابق نہ تو خلاف وعدہ کرتے ہیں، نہ ہی کبھی کیا ہے اور نہ ہی کبھی کریں گے۔ لیکن مشیت کے میدان میں اگر اپنے اختیار یا قدرت کا ملہ سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس امر کی طاقت اور قدرت اپنی ذات بابرکات میں رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس بے زوال کی قدرت کسی فعل سے عاجز بھی ہے یا ہر کام پر قادر ہے؟

جواب: تعجب ہے کہ جس قدر سوالات اس مسئلہ میں کیے گئے ہیں ان کے جوابات پر شاید غور سے کام نہیں لیا گیا۔ ورنہ اوپر گزر چکا ہے کہ اس بے مثل و بے مثال کی کوئی صفت بھی ہماری صفات کی مانند نہیں ہے۔ ہمارے وعدہ کے لیے کسی مدت کا پرائیفا کا انتظار ہوتا کرتا ہے۔ اگر اس وقت پرائیفا ہو گیا تو سچ ورنہ جھوٹ۔ لیکن اس عزیز الحکیم کے وعدہ کے لیے ارشاد مولیٰ کریم **كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا** کا مقتضی ہے۔ خواہ اس کے عمل میں تاخیر ہو لیکن اس کے ہونے کے فیصلہ میں کوئی گنجائش انتظار کی نہیں ہوا کرتی۔ اب تفصیل شدہ اس قادر مطلق کے فعل میں تغیر کا امکان سمجھنا سوائے جہالت کے نہیں ہے رہا قدرت کا سوال، تو کئی وجہ پر جواب تو اس کا ہو چکا ہے تاہم یہ باتوں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ **وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ**۔

عزیز! مولیٰ کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، اس ذات احد کی صفات بالذات جو باوجود تابع ذات ہونے کے ایسا اتصال رکھتی ہیں کہ دراصل وہ ذات ہی ہیں، سات ہیں، وحی، قدیر، مرید، حکیم، سمیع، بصیر، علیم۔ یہ ذات سے منفک نہیں ہیں۔ نہ ہی کبھی ہوتی ہیں اور نہ ہی کبھی ہوں گی جس طرح ذات مطلق قدیم ہے اسی طرح یہ بھی قدیم ہیں۔ صرف کے لحاظ سے یہ صفات صفت مشتبہ ہیں جس سے مقصود اتصال فی الذات کے سوا نہیں ہے۔ اور تمام افعال خداوندی جو توحید فی الخلق کے مترادف ہیں، الٰہی الخلق خالق ہیں۔ اور یہ صفت بالذات مرید کی تحریک کے تابع ہیں۔ گو ہر ایک صفت ذوالجلال و الاکرام اپنی صفت کی بھی متقید نہیں ہے۔ ہر صفت واصف کل لامحدود ہے تاہم ہماری

فہم کے لیے یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ صفت مرید بدول قدرت اور قدرت بدول حیات کے فعل کی طرف راجع نہیں ہیں، اور ان پر علم کا احاطہ وسیع ہے۔ اور امر جو حکیم کی صفت کے تابع ہے اس سے فیکرن کا ظہور ہے۔ اور سماعت و بصارت اپنے فعل کی سامع اور معائنہ کرنے والی ہیں۔ باوجود حقیقت کے میدان میں ان صفات کے واصف کل لامحدود ہونے کی صورت میں تقسیم محض فہم کے لیے روا رکھی گئی ہے جس سے یہ مقصود حاصل کرنا بعید از تحقیق نہ ہو گا کہ ان میں کی ہر ایک صفت ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، اور نہ ہی ان تمام صفات کی کوئی ضد ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ذات مطلق اس سے پاک اور بڑی ہے۔ مثلاً ذوالجلال والا کر ام سمیع و بصیر اور حکیم ہیں۔ تو یہ نہ ہوتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ کبھی **صَمٌّ وَبُکْمٌ** غنّی کے مصداق بھی ہوں۔ اور ایک دوسرے کی ضد کی نفی اس وجہ پر ہے کہ حتیٰ بھی ہیں اور قادر بھی۔ لیکن قدرت مطلق کبھی اس امر کی مقتضی نہیں ہو سکتی ہے کہ مر بھی سکیں یا مرنے کی قدرت ہی رکھتے ہوں۔ اور یہ اس لیے کہ یہ حتیٰ کی ضد ہے اور وہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہر صفت پاک میں ضد سے مبرا و منزہ ہیں۔ اب ذرا ایمانی کے میزان میں غور و فکر کے صحیح وزن سے موازنہ کرنا بعید از انصاف نہ ہو گا کہ ایسی قدرت کے امکان کا گمان جو ذات باری تعالیٰ کی صفت بالذات کی ضد ہو سوائے جہالت کے مطلق روا نہیں ہو سکتا۔

ان سات صفات بالذات کے علاوہ دوسری صفات سب کی سب صفت بالخلق ہیں جن کا تعارف الٰہی الخلق معروف ہے۔ ان کی نسبت دو وجہ پر متحقق ہے۔ ایک تالی الخلق ہے جس کی نسبت خالق موجودات کی طرف ہے۔ اور دوسری جس کی نسبت **مِنْ اللّٰهِ خَلَقَ**

کی طرف ہے۔ لیکن ایسی نسبت الی اللہ حرام ہے۔ مثلاً قدر صفت مشبہ ہے جو اس ذات احد سے منفک نہیں ہے اور نہ ہی کہی ہوگی۔ اس کاثبات ذات کے ساتھ بلا واسطہ ہے بلکہ ایسا اتصال ہے جس کی تمیز محال ہے۔ گویا قدیر میں تو مطابق و اصف کل جیسا اوپر گزر چکا ہے لا محدود ہیں۔ قدیر میں تو سارے ہی ہیں۔ یعنی سراسر قدرت ہی ہیں۔ اور اسی طرح پرہر ایک وصف میں ہیں۔ اور قادر ہونا کسی غیر پر قدرت رکھنا یا قابو پانا ہوتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ جس کے معنی مسلمہ ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ چونکہ اس جگہ لفظ قَدِيْرٌ استعمال ہوتا ہے اس لیے جاتا چاہیے کہ اللہ جل شانہ اپنی صفت لازمال میں قدیر ہیں اور عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ کی رو سے قادر۔ یعنی صفت بالذات کی رو سے تو قدیر ہیں اور صفت بالفعل کے لحاظ سے قادر۔ چونکہ ایسے صفات کے دو رخ ثابت ہیں اس لیے اب ان صفات کا ذکر کیا جاتا ہے جو اوپر کی دلیل کے موافق ہیں یعنی جو نسبت شخص حق کی طرف ہے وہ ذات معنی کے لیے حرام ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی:

هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ دہی ہے اللہ جو میں کوئی سمیہ و گروہ۔ بادشاہ ہے

اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ بہت پاک سلامت سب صفتوں سے اس دینے والا

اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ محبوبان، غالب، زبردست، مخیر والا۔ پاک ہے

سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۚ هُوَ اللّٰهُ اللہ کو اس چیز سے کہ شریک لاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ

اَلْخَارِقُ الْبَاطِنِ اَلْمُصَوِّرُ ۚ اَلَّذِيْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ پیدا کرنے والا اور دست کرنے والا۔ صورتیں بنانے والا

اَلْحُسْبٰی ۚ يَّسْتَبِيْهُمُ كَلَمَآءُ السَّمٰوٰتِ واسطے اسی کے ہیں نام اچھے۔ پاک بیان کرتے ہیں خدا

وَاَلَاۤ اَسْمٰى ۚ وَ هُوَ الَّذِيْ يُزَيِّدُ الْخَلْقَ حَتّٰم ۚ اس کے جو کچھ بچ آسمانوں کے، اور زمین کے ہیں اور وہی

(پیشہ ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵

جاننا چاہیے کہ جن صفات بالفعل کی نسبت ذات کی طرف ہے وہ غیر کی طرف ہرگز
روا نہیں ہو سکتیں۔ کیونکہ جب غیر نہ تھا تب بھی ان صفات کی قدرت ذات معنی میں جیسی کہ اب
ہے موجود تھی۔ اور جوئی صفات جن کی نسبت حدث کے مترادف ہے، مخلوق کے لائق ہیں
اور ان کی نسبت ذات معنی کی طرف کرنا کفر اور جہالت کے سوا انہیں ہے۔ کیونکہ مولیٰ کریم خالق
توہیں۔ اور مطابق یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ جیسی چاہیں مخلوق پیدا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدرت کی نسبت
یعنی عمل اپنی ذات کے لیے روا نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق محدث ہے جو تغیر کا محل ہے اور
اس کی نسبت ذات باری تعالیٰ کی طرف حرام ہے۔ علیٰ ہذا الیقین اس مولیٰ کریم کا وعدہ کسی
مخلوق ہی سے ہے خواہ وہ کسی صورت میں ہو لیکن اس کے خلاف یا ایضا کی نسبت مخلوق
کی طرف ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ محض اپنی ذات پاک کی طرف ہے۔ اور وعدہ حق فی ایک مترشح
عیب ہے۔ اور مولیٰ کریم تمام محبوب سے پاک ہیں اور قدرت اس امر کے منافی ہے کہ وعدہ
خلائی کا ارتکاب ہو سکے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ذات میں اس کی قدرت کا بھی اعتقاد رکھنا
سراسر جہالت بلکہ کفر ہے۔ کیونکہ جس طرح قدرت کے میدان میں صفت بالذات کے خلاف
کا امکان ناممکن ہے اسی طرح خلف وجود بھی اسی کے مترادف ہے۔ اور یہ اس لیے
کہ قدوس مولیٰ کریم کی اعلیٰ صفات سے ہے جس کے معانی تمام غیر سے پاک اور مقدس
ہونے کے ہیں۔ اگر زعمی قادریت کی وسعت کے لحاظ سے خلف وجود کے امکان کے
جواز پر یقین کیا جائے جو سراسر عیب ہے تو صفت قدوس ذات باری تعالیٰ میں تغیر واقع
ہوگا۔ اور یہ محال ہے۔ اس صفت قدوس کی نسبت مخلوق کی طرف کسی وجہ پر بھی منسوب

نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق تغیر و حدوث کا محل ہے اور اس ذات پاک کی صفات میں تغیر
روا نہیں ہے۔

مکرر

یہ کہ ذات سبحانہ و تعالیٰ میں بدوں عرف النبیہ کے غور و فکر کرنا جہالت ہے۔ اسی لیے
حدیث شریف میں ہے کہ ذات کے لیے مخلوق میں غور و فکر کرنا کہ مقصود حاصل ہو۔
اور ذات پاک میں تدبیر سے کام نہ لو۔ کلام الہی بھی اس حدیث شریف کی تعلیق کرتی ہے
جیسا اوپر گزر چکا ہے وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔

عزیز! عزیز! حکیم اپنی حکمت کا طہ سے تجھے حصہ نصیب کریں، جاننا چاہیے کہ خالق
مخلوقات، موجد موجودات نے کس تدبیر پر مخلوق کو پیدا کیا ہے اور کُلُّ يَتَّبِعْ عَلَى شَاكِرٍ
کی سنت کیسی زبردست واقعہ ہوئی ہے جس کا مطابق لَنْ يَجْعَلَ لِكَلْبٍ اِدْلًا تَبْدِيلًا
تغیر و تبدل محال ہے۔ مثلاً پانی سے آگ اور آگ سے پانی، بھاپ سے جمادات اور
نباتات سے معدنیات علیٰ ہذا الیقین لطیف سے کثیف اور کثیف سے لطیف کا فعل سرزد
ہونا مطلق ناممکن ہے۔ اب تو رایانی سے یہ معلوم کرنا بعید از تحقیق نہ ہوگا کہ سوائے اُن افعال
کے جو باری تعالیٰ کی ذات کے لائق ہوں امکان کا گمان کرنا جہالت اور نادانی ہے۔

بار بار سوال خداوندی قدرت اور طاقت ہی پر ہو رہا ہے کہ کسی فعل کو قائل حقیقی
کریں یا نہ کریں، طاقت رکھتے ہیں۔ وہ قدر اپنی قدرت کا طہ میں قادر اتم ہیں یا نہیں، اس
لیے اب میں اس لم یزل ولا یزال بے مثل و بے مثال ہی سے تو فیق بانگت اہوں تاکہ

اسی کی طاقت اور قدرت سے اس مشکل کو حل کروں۔ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ قدر ایک صفت بالذات ہے جس کی کوئی ضد نہیں ہے۔

بہر حال اور بہر وجہ یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ اور يَخْذُ مَا يُرِيدُ کے رو سے قادر ہیں جن کا

تصرف حقیقت کے میدان میں تین نوع پر تقسیم ہے: (۱) تصرف فی الذات (۲) تصرف

فی الامر (۳) تصرف فی الخلق۔

(۱) تصرف فی الذات: الآن کما کان، ذات کے لیے ذات میں نہ تصرف نہ

تحریک اور نہ کسی قسم کا تغیر و تبدل۔ صفت بالذات بعض تابع ذات، ملبوع کے لیے تابع

کا تصرف حرام۔

(۲) تصرف فی الامر: یعنی عالم امر کی تخلیق، جب صفت مریکہ ذات باری تعالیٰ

نے ظہور کے میدان میں اپنی مشیت سے تحریک کی تو عالم امر کی طرف رجوع فرمایا، اور جیسا

کہ چاہا، اپنے تصرف سے ہریداکر دیا۔ اور اس میں تصرف روحی کا اجرا رکھا ہے مثلاً روح

محفوظ اور قلم و رقم کتاب مسطور سب کے سب نوری وجود میں ثابت ہیں۔ اور قدرت اور تصرف

بھی ان کے لیے ان کے مقام و محل اور وجود کے موافق ہی تصرف ہوا ہے۔

(۳) تصرف فی الخلق: اظہر من الشمس ہے جس کی تخلیق عالم شہود میں خاکی وجود کے

واقع ہوتی ہے جو کئی نوع پر منقسم ہے۔ تاہم تصرف دو وجہ پر ہے۔ ایک سرشتی اور دوسرا

اضافیہ جو تقدیر کے بیان میں گزر چکا ہے۔ تو خواہ سرشتی ہو یا اضافیہ، ہر دو کی قدرت اور

طاقت بہر کیف بہن الشد ہی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سرشتی توفیق میں انسان قدر کے

موافق ہے یعنی کسی قدر اختیار بہن الشد روا ہے۔ اور اضافیہ میں جبر کے مطابق ہے اور

یہ بعض تصرفات خداوندی سے ہے جس میں آدمی مجبور اور لاچار ہوتا ہے۔ کَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ۔ ہم نے پیدا کیا ہے تم کہیں کہیں مانتے تم، مین

اَقْرَبُ إِلَيْكُمْ مَا تَمْنُونَ۔ اَنَّا نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ۔ دوبارہ اُٹھنا کیا ہیں دیکھا تم نے جو نعرہ ڈالتے ہو تم کیا

اَمْرًا نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ (پک۔ ۱۵) تم پیدا کرتے ہو اس کو یا ہم پیدا کرتے ہائے ہیں؟

اَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْمِلُونَ۔ اَنَّا نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ۔ کیا پس دیکھا تم نے جو تم نے کیا تم کھینچتے

تَحْمِلُونَهُ اَمْرًا نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ ہم اس کو یا ہم کھینچتے کرتے ہیں؟ (پک۔ ۱۵)

یعنی نطفہ رحموں میں ڈالنا تمہارا کام ہے لیکن بچہ بنانا میرا کام ہے۔ اور تم زمین میں دینا تمہارا

کام ہے اور اگانا اور پرورش کرنا میرا کام ہے۔ اب جاننا چاہیے کہ نطفہ یا بیج وجودی نظام

کے رو سے وجود سے تعلق رکھتا ہے اس لیے اس کو ہمارے فعل سے متعلق فرمایا ہے۔ اور

اس کی پرورش جو نہ روحانی ہے اس لیے روحی تصرف کو جو قدرت کے مطابق ہے،

اپنے فعل سے منسوب کیا ہے۔ درحقیقت سرشتی توفیق بھی اس ذوالجلالی والاکرام ہی کی طرف

سے ہے۔ اور موجود موجودات وہی خالق کائنات ہے تاہم تقسیم کو محل و مقام کے رو سے

اسی کی جانب نسبت دی ہے۔ اور اعمال کے رو سے تغیر حال کی وجہ پر جب اضافیہ تصرفات

کا اجرا ہوتا ہے تو خواہ وہ بِنَا کَا تَوَا يَكْسِبُونَ کی وجہ سے غرضی صورت ہو یا قرماں بزراری

کے رو سے رچی، مطابق فرمان اِيْزِدْ وَمُنْعَالِ مَنْ يُضِلُّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ وَمَنْ يَقْدِرْ

اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّغَيِّرٍ۔ (پک۔ ۱۵) کا تصرف قدرت خداوندی سے ہوا کرتا ہے۔ اب اس میں

تو کلام نہیں کہ مشرقی تو فیق سے ہر باب اضافہ تصرف سے سب کا سب اس فاعل حقیقی کے فعل سے ہے۔ زیادہ طول دینا اس جگہ مقصود نہیں تفصیل سے تقدیر کے بیان میں ذکر ہر چکا ہے مقصود اس جگہ طاقت اور قدرت کے اثبات پر ہے اور اثبات قدرت ذات بلا اثبات ماسوائے بے مثال و بے زوال الآن کا کان ہے۔ اور ہر قدرت اس قدر کے تابع اور مسخر ہے جو غالب کل غالب کے مصداق ہے لیکن ذاتی تصرفات کے بغیر ہر مقام و محل پر قدرت صفت بال فعل کے مترادف ہے۔ جیسا اوپر گذر چکا ہے کہ عالم امر میں تصرفات روحی ہیں اور عالم شہود میں تصرفات اجساد۔ اور وہ اس لیے کہ جب کچھ نہ تھا مرنی کریم اپنی ذات میں سوائے صفت بالذات کے کوئی ظہور نہ رکھتے تھے جب ظہور چاہا تو اپنی قدرت کاملہ سے عالم امر کی طرف فرید ہوئے اور وہاں سے عالم موجودات کی طرف ظہور اقم فرما دیا۔ اس سے یہ مقصود حاصل کرنا لازم ہے کہ خواہ عالم امر جو یا عالم اجساد و محیث خداوندی کے سوا نہیں ہے، جو کل تصرفات اور قدرت کا مالک ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے:

هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ گویہ محیث ذات سے صفت بالذات اور صفت بالذات سے صفت بال فعل کے منازل کی وجہ پر ہے لیکن اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ان منازل کی درجہ قرب و بعد کا باعث نہیں ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ کلام پاک میں فرمایا ہے:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الظُّمُودِ قَوْمَهُمْ صَفِيَتْ

وَقِيضَتْ مَا يُمْسِكُهُمْ إِلَّا الظُّمُودُ

رَأَوْهُ بَيْنَ يَدَيْهِمْ قِيضًا (پط - ۷۵) مگر جن یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔

یعنی پرندوں کے فعل کو اپنے فعل کی جانب صریح نسبت فرمائی ہے جو عین قدرت ہی ہے لیکن یاد رہے کہ اس سے ذات کو حلول نہیں ہے اور حواریوں کے سب قول باطل ہیں:

مگر حفظ مراتب نہ کنی زندگی

مطابق قول بزرگے "جو حدث کو قدم سے نہیں پہچانتا۔ یعنی اس کے فرق کو نہیں جانتا۔ وہ اپنے سب اقوال میں جاہل ہوتا ہے۔"

عزیز! مرنی کریم تجھے نیک سمجھ عطا فرمائیں، محل و مقام کے لحاظ سے ہر صورت اور ہر وجہ تمام طاقتیں اور تمام قدریں اس قادر مطلق ہی سے ہیں لیکن ان افعال کو جو حدث کے لائق ہیں قدم کی طرف منسوب کرنا سراسر جہالت ہے مثلاً اولاد کا پیدا کرنا مطابق ارشاد

وَأَنفَخْنَا تَحْطَرُّهُ أَمْرًا فَخَنَّا الْخَالِقُونَ فعل خداوندی سے وابستہ ہے جس کا مقام محل مخلوق کے سوا رو انہیں ہے۔ لیکن ذات پاک سے ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ایسی قدرت کا جاننا کفر اور شرک ہے۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطَرُونَ مِنْهُ وَ

تَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَ تَخْزُ الْجِبَالُ

هَذَا أَن دَعَا لِرَحْلَيْنِ وَلَدَاهُ

وَمَا يَتَّبِعِي لِلرَّحْلَيْنِ أَن يَتَّخِذَا

(سورہ مریم ۱۹ - آیت نمبر ۹-۱۲)

وَلَدَاهُ (پط - ۹۴)

یا فرمایا ہے لَا تَأْخُذْ بَعِثَةً وَلَا تَوْمًا۔ یعنی اس کو اونگھ اور عین نہیں آتی۔ اب

یہ خیال کرنا کہ سوتے تو نہیں۔ لیکن اگر چاہیں تو قدرت کے منافی نہیں ہے۔ تو اس نادانی کا کیا علاج ہے؟ اور نگہ کرنا یا سونا وجود کے لیے موجب راحت ہے اور رُوح کو اس فعل یعنی نیند کی احتیاج نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت جو مخلوق میں نہ پائی جاتی ثابت ہے۔ اس کی نسبت خالق کو نہیں کی طرف کیا ہوگی؟

اب ذرا نورانی سے مطابق سنت اللہ جل شانہ کے فکر کرنا غیر مفید نہ ہوگا کہ اس قادر مطلق کی قدرت کا ظہور عالم روحانیت اور عالم شہود میں اظہار من الشمس ہے، جو تغیر کا محل ہے۔ اور ذات سبحانہ و تعالیٰ میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ تو ایسی قدرت کا گمان جو محدث کے لائق ہو، اس کی نسبت حق تعالیٰ کے لیے حرام ہے۔ ان صاحبان پر سخت تعجب ہے جنہوں نے اس ذات پاک کی قدرت کو ہر فعل نیک و بد پر روا رکھا ہے۔ اور معیار یہ رکھا ہے کہ قدرت کسی چیز کی نفی قادر مطلق کی قدرت اتم میں نقیض واقع ہونے کی مقتضی ہے۔ اس غلطی کا سبب یہ ہے کہ اس لم تزل ولا ینزل کو اپنی مثل خیال کر رکھا ہے اور یہ سراسر نادانی اور جہالت ہے جس کی وجہ حدیث سے قدم کو نہ پہچانتا ہے۔

عزیز! عالم موجودات سے عالم محسوسات لطیف اور وسیع ہے۔ اور عالم محسوسات سے عالم معلومات لطیف اور وسیع تر ہے، اور عالم معلومات سے عالم معروضات لطیف در لطیف اور وسیع ہے، جو عالم امر کے مترادف ہے۔ اور ذات باری تعالیٰ ان تمام عوالم سے بدرجہا بالاتر لطیف لطیف ہے۔ لہذا قال اللہ تعالیٰ:

لَا تَدْرِي مَا كُنَّ الْآبُصَارُ وَهُوَ يُدْرِي ۚ

نہیں پاتی ہیں اس کو آنکھیں اور وہ جانتا ہے سب

الْآبُصَارُ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ۔ (پہ ۱۹) نکلے گا۔ اور وہی ہے ہر ایک میں خبردار۔

آنکھ وجود میں لطیف ہے اور اس لفظ نظر میں تو بصارت لطیف تر۔ علیٰ ہذا القیاس ان تمام عالموں کو ایک دوسرے سے قریب ہونے کے لحاظ سے رشتہ تو ہے، لیکن لطیف ہونے کے رو سے کوئی نسبت نہیں ہے کیونکہ موجودات پر محسوسات کا احاطہ تو ہے، لیکن محسوسات پر موجودات کا احاطہ نہیں ہے۔ اسی طرح محسوسات پر معلومات کا احاطہ ہے لیکن محسوسات کو معلومات پر احاطہ مشکل کیونکہ علم کی جس محسوسات میں نہیں ہے، لیکن محسوسات سے علم کو احساس ہونا کرتا ہے۔ ایسا ہی معلومات پر عالم معروضات کا احاطہ وسیع تر ہے۔ عارف عالم ہوتا ہے اور عالم عارف نہیں ہوتا۔ یعنی ان تمام عالموں کو جو محاطہ کے درجہ پر ہیں، محیط کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اور محیط ان پر لطافت کے رو سے غالب ہے۔ محیط کی قدرت محاط پر ہر لحاظ سے ممکن ہے، لیکن محاط محیط پر قدرت نہیں رکھتا ہے۔ اس لیے محیط کا فعل کسی محاط کی مثل نہیں ہو سکتا۔

گو اس بے مثل کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی تاہم فہید کے لیے اس سے چارہ نہیں۔ بموجب ارشاد اللہ جل شانہ رَفِیْ أَنْفِیْ كَمَا أَفَلَا تُبْصِرُونَ غور کرنا لازم ہے کہ ہمارے نفوس یا ضمیر یا وجود میں سوائے رُوح کے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب قدرت اور طاقت وجودیں رُوح ہی سے ہے۔ ہر قسم کی حرکات و سکنات اور افعال اسی سے سرزد ہو رہے ہیں۔ عالم شہود کی زندگی سے موت تک بحکم خدا رُوح ہی رب الوجود ہے یعنی تمام نشوونما اسی سے ہے جہانیت کا محافظ و رہنما، اس کشتی بے حس کا ناخدا و تمام اثرات کا حامل، روحانیت کے

میدان کا شجر، وجود میں داخل ہونے سے باعث زندگی، اور خارج ہونے کی صورت میں جزیر موت اور حفوظت و پراگندگی ہے۔ باوجود وجود میں ہنزلہ فاعل حقیقی ہونے کے اس کو وجود سے کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وجود سے بدرجہا لطیف تر ہے۔ وجود مثل جامہ کے ہے اور یہ واجب جامہ۔ سوائے اُن افعال کے جو محض روحانیت سے مناسبت رکھتے ہیں، وجودی افعال مثلاً کھانا، پینا، سونا اور مباشرت وغیرہ جن سے اثبات وجود ہے، گو روح کے بغیر ان کا تصرف وجود میں مطلق ناممکن ہے تاہم روح کو ان افعال سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا ان کی کوئی احتیاج نہیں ہے یعنی افعال وجودی کا سوائے وجود کے ظہور ہونا اس کی ذات سے محال ہے۔ باوجود قدرت رکھنے کے ایسے افعال کا وقوع اس کے احاطہ امکان سے باہر ہے۔

روح کلام الہی کے لحاظ سے امر الہی ہے جو قبل از ظہور متحقق بالذات اور بعدہ عالم روحانیت میں حق آئندہ سوتی کے رو سے امر اور اب عمل و مقام کی وجہ پر مخلوق کا حکم رکھتا ہے۔ جب مخلوق کا اپنی سرشت میں یہ حال ہے تو خالق کائنات بے مثل و بے مثال جس کی نسبت سوائے صفت بالفعل کے مخلوق کے ساتھ روحانیت ہو سکتی کیا گن ہو سکتا ہے، بعد از

جو کچھ کہ قیاس اور گمان وہم میں آئے

اس سے بھی دریا بلکہ دریا سے بھی دریا ہے

جو گمان بھی ہم کریں گئے ہم خود ہی ہوں گئے نہ کہ خدا جل و علی۔

انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا معرفت الہی میں مطلق جاہل ہے اور ان صاحبان کی

خلقی کا سبب بھی یہی ہے۔ اس لیے سوائے قرآن الحکیم کی دلیل کے چارہ نہیں ہے۔ دیکھ اور فکر کر تا کہ حقیقت تجھ پر ظاہر ہو کہ اللہ جل شانہ نے ہر مقام و محل کے مطابق اپنے فعل کی کس طرح تصریح فرمائی ہے:

اللّٰهُ تَرَكَيْتَ فَعَلَّ سَرَّكَ بِأَخْفِیْ کیا دکھا کر لے کیونکہ کیا پورہ دگر تیرے نے احمیوں
الْفِیْلِ ۚ اَلَمْ یَجْعَلْ کَیْدَہُمْ فِیْ دانوں کے ساتھ، کیا نہ کر دیا بحران کا بیج گراہی کے
تَضْلِیْلِ ۚ وَ اَنَّا سَلَّ عَلَیْہِمْ طَیْرًا اور بھیجے اوپر ان کے پرندہ جازر جماعت جماعت۔
اَبَیْیْلَ ۚ تَرْمِیْہُمْ بِحِجَارٍ مَّوْتِنَ پھینکتے تھے ان پر پتھر کنسکے۔ پس کہ وہ ان
یَسْرِحْنَ ۚ فَجَعَلْہُمْ کَعَصِیٍ کو مانند جڑ سے کھائے ہوئے کے۔

مَا کُوْنِ ۚ (رپٹ ۳۰۳) (سورۃ الفیل)

یعنی فعل کو فاعل حقیقی نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے اور مقام و محل کے رو سے ابابیل کو ملازم کیا ہے۔ کیونکہ عالم اسباب میں سنت اللہ ہی طرح جاری ہے اور تاقیامت اسی طرح جاری و ساری رہے گی۔ دوسری جگہ فرمایا ہے:

اَلَمْ تَرَ اَنَّا سَرَّکَ کَیْفَ مَدَّ اَیْطَانًا بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سایہ کہ
وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْہُ مَا کُنَّا ۚ ثُمَّ کس طرح دراز کر کے پھیلاتا ہے۔ اور اگر وہ چاہتا تو
جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَیْہِ دَلِیْلًا ۚ ثُمَّ اس کو ٹھیرا رکھتا۔ پھر ہم نے سورج کو اس پر دھیں ٹھیرا
قَبَضْنٰہُ وَاَیْمٰنًا قَبْضًا یَّسِیْرًا ۚ (رپٹ ۳۰۴)

یہ پہلی دلیل سے بھی زیادہ روشن اور صاف ہے کہ سایہ کا بڑھانا، ٹھیرانا اور سمیٹنا سب اپنے

فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے لیکن ساتھ ہی فرمادیا ہے کہ اس کا رہنما ہم نے سورج کو بنایا ہے۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں تو سایہ کی حرکات و سکنات آفتاب کی حرکت کے تابع ہیں لیکن فاعل حقیقی اللہ جل شانہ ہیں۔ اب یہ مسئلہ امر ہے کہ سایہ سورج کی مینا کے سامنے اوٹ کے باعث ہے۔ اگر آفتاب نہ ہوتا تو سایہ کا وجود ہونا ناممکن تھا۔ آج اگر سورج (جو مخلوق ہے) بحکم خدا قہر ہو جائے تو کہاں کا سایہ اور کسی حرکات و سکنات تو سمجھنا چاہیے کہ مومن کریم کا ہر فعل مقام و محل کے رو سے اسی کے موافق ہوا کرتا ہے۔ روح کے مرل کرنے اور واپس لوٹنے کے لیے اسی کے موافق ملک و محل کیسے ہیں اور عالم شہود میں اپنے تصرفات اور فعل کے لیے موجودات ہی میں برگزیدہ فرمائے ہیں۔ اور ہر قسم کے تصرفات اس فاعل حقیقی ہی کی طرف سے متصرف ہیں۔ خصوصاً انسان کے ذکر میں جس کا بیان قرآن حکیم میں اظہر من الشمس ہے۔ خواہ توفیق یعنی سرشتی وجہ پر ہو یا اضافیہ ہر فعل کے موجد اللہ جل شانہ ہی ہیں۔ سرشتی توفیق وہ ہے جو انسان کی سرشت میں مرل کی گئی ہے۔ مطابق:

فَأَنصَبْهَا جُوعًا وَهَآءُ تَقْوَاهَا قَدْ
أَظْهَرَ مِنْ ذِكْمِهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ
دَمَسَهَا (ذہب - ص ۱۶)

بیشک نامراد جو اس نے گاڑ دیا اس کو۔

یہ آزمائش کے میدان میں امر و نواہی کی وجہ پر اعمال کے نعرے ہے۔ اور اضافیہ صورت وہ ہے کہ آزمائش اور فیصلہ ہو جانے کے بعد تصرف الہی (خواہ غیرت کی رو سے ہو خواہ رحمت کی وجہ پر) انسان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ کہ قابل اللہ تعالیٰ:

قَدْ نَبَّيْذَ اللَّهُ أَنْ يَصْدِيَهُ يَشْرَحُ
صَدْرًا سَآءَ لِلْإِنْسَانِ مَا يَكْدُ
أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ حَيِّقًا
حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ
كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الْوَحْشَ عَلَى
الْإِنْسَانِ لَا يُؤْمِنُونَ وَ هَذَا
صِرَاطُكَ مُسْتَقِيمًا (پ - ص ۱۶)

پروردگار تیرے کا سیدھا۔

جس کے دو رخ ہیں۔ ایک تو بندہ سے خداوند کریم کی طرف، اور دوسرا خداوند عزوجل کی طرف سے بندہ کی جانب۔ بندہ سے رب العزت کی طرف سوائے فرماں برداری اور مجاہد کے نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کی طرف تصرفات غایت، رحمت اور ہدایت ہے۔ جیسا کہ آیت شریف میں بیان فرمایا ہے کہ جس کے لیے ہم ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتے ہیں۔ تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ سرشتی توفیق میں تو فعل خداوندی توفیق کی وجہ پر اور اضافیہ صورت کی رو سے تصرف الہی ثابت ہو رہا ہے۔ اب کہا جاسکتا ہے کہ خواہ مقام حال کی وجہ سے کسی صورت پر ہو اس خالق کائنات، موجد موجودات کے تصرفات ہی سے ہے۔ اس سے یہ مفاد حاصل کرنا سر امر موجب ہدایت ہو گا کہ سرشتی توفیق جس کے آزمائش کے میدان میں دو رخ ہیں: فرماں برداری اور نافرمانی۔ اور کلام پاک سے اس کا فیصلہ

یوں فرمایا ہے:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ

اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ مُبِئَّةٍ

فَمِنْ نَفْسِكَ (پٹ - شا) نفس تیرے سے ہے۔

چونکہ نباتات میں (جن کو انسان کی طرف منسوب فرمایا ہے) کسی قدر انسان کو قرار کیا ہے،

اس لیے اس کی نسبت خلاف کلام اللہ مولیٰ کریم کے فعل کی طرف کرنا ظلم عظیم ہے۔ یہاں

ان افعال کی نسبت جو عیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل کی طرف منسوب کرنا کفر ہے۔ کیونکہ سبحانہ

تعالیٰ کی تعریف مَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ ہے، اور قادریت کے میدان میں ایسی نسبت

کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا قدوسی صفت کی ضد ہے۔ اور وہ ذات متلی ضدوں سے

پاک ہے۔ ہاں غیرت کے رُوسے لَوْلَهُ مَا تَوَلَّى وَتُصْلِهِ جَهَنَّمَ کی وجہ پر فعل خداوندی کا

تصرف مسلم ہے جس کی نسبت قادریت کے میدان میں سنت اللہ کے موافق ہے۔ لیکن یاد رکھو

کہ یہ تمام تصرفات ہمارے حال کی وجہ پر صفت بالفعل سے وابستہ ہیں۔ مگر صفت بالفعل

کا واسطہ صفت بالذات کے ساتھ ہے لیکن صفت بالفعل کے سوا ذات سے ان اوصاف کو

کوئی نسبت نہیں ہے۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔ اور اس کی

فمائش کے لیے اوپر رُوح اور جسم کی مثال گزیر چکی ہے۔ یعنی وجودی افعال رکھنا، پینا، ہرنا

وغیرہ کوئی فعل مفعول کے سوا نہیں ہے لیکن بایں ہمہ رُوح ان تمام عوارضات سے متبرک و منزہ

ہے۔ تو مقام غرہ ہے کہ اس لم یزل و ما یزال، بے مثل و بے مثال کے لیے مخلوق کی سی نسبت کرنا

کو کسی قادریت کو ثابت کرنے کے لیے روا ہوگی، اب اس امر سے خوف کرنا چاہیے کہ ان افعال

کی نفی جو ذات سبحانہ و تعالیٰ کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتی، قدرت اور طاقت کی نفی پر قیاس کی جا

رہی ہے۔ یہاں۔

یہ امر مسلم ہے کہ ذات باری تعالیٰ میں بغیر معرفت الہی کے کلام جہالت کے سوا نہیں ہے۔

اور یہاں معرفت تو درکنار معلوم ہوتا ہے کہ علم ذات باری تعالیٰ کے نہ ہونے کی وجہ سے قادر

مطلق کی قادریت کو اپنی ہی قدرت اور طاقت پر قیاس کر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلف عید

کی قدرت کے قائل ہو رہے ہیں۔ حالانکہ یہ عیب ہے جو اس قدوس کی شان کے لائق نہیں۔

نہ معلوم کہ عیب تو درکنار جو مخلوق کے نزدیک کارِ ثواب اور روحانیت کا ثمر اور اعلیٰ مقصد ہے

وہ بھی ذات باری تعالیٰ کے لیے مطلق روا نہیں ہے۔ مثلاً عبادت کرنا، عاجز ہونا، ثواب کا

طالب ہونا، مجاہدہ کرنا، فقر و فاقہ کے راستہ صراط المستقیم پر چلنا، قرب خداوندی کے لیے

سعی کرنا، ذکر اور فکر کرنا، ندامت کے ساتھ توبہ کرنا۔

اب ذرا گوش ہوش سے پنبہ غفلت کو ہٹا اور چشم بصیرت کو کھول، اور طلب حق کے

قدوس کو ادب کی بساط پر رکھ کر تحقیق کے ترازو میں نور ایمانی کے اوزان سے موازنہ کر کے دیکھ

کہ جس کی شان میں لَئِنْ لَمْ يَنْصُرْهُ مَلَاَئِكَةُ السَّمَوَاتِ کا فرمان ہے اس کے لیے کسی فعل کی مناسبت و

ممانعت کسی مخلوق سے روا ہو سکتی ہے؟

انسان ازلی سید

سوال: قرآن حکیم میں فرمان مولیٰ کریم ہے:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ
لَئِيْنِ وَالْآيَاتِ لَئِيْنِ لَّهُمْ قُلُوبٌ لَّا
يَسْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا
يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَّا
يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِي
بَلٍّ هُمْ أَهْلٌ أَوْ تِلْكَ هُمْ
الْمُفْلِقُونَ (پہ - ۱۳) قال۔

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ اور جنوں کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس آیت سے لازم آتا ہے کہ یہ رنگ آمیزی ازلی ہی ہے مشیت ایزد متعال کے موافق قدرت کی بساط پر گل کاری کی مقفنی ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ چون و چرا کرے۔

جواب: مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔ اس مسئلہ کا انحصار ذرأنا لِّجَهَنَّمَ پر ہے یعنی پیدا کیا ہے ہم نے واسطے جہنم کے۔ اس میں کلام نہیں کہ لغت کے لحاظ سے ذرأنا کا معنی سوائے آفرینش یعنی پیدائش کے نہیں ہیں۔ اسی لیے سب مفسرین اسی پر ہیں اور یہ بالکل بجا و درست

ہے لیکن ذرأنا اور خلقنا میں بڑا فرق ہے۔ ہر خلقنا عدم سے ہستی کی طرف ظہور کے لیے مشروب ہوا ہے جب اس خالق کائنات نے انسان کی تخلیق کا ارادہ کیا تو فرمایا اِرِثْنِ الْخَالِقِ الْبَشَرِ فَمِنْ طِينٍ (مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں) اور اس کو خلقتِ اول سے نامزد کیا ہے۔ بعد ازاں جب جنس سے جنس کی تخلیق منظور ہوئی تو یوں ارشاد فرمایا:

وَلَقَدْ جَعَلْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلْطٰنٍ مِّنْ
طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَرَةً مِّنْ قَرَارٍ
مَّكُونٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً حَلَقَةً
لَّحَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَجَعَلْنَاهُ
الْمُضْغَةَ عَلَظًا نَّكَسْنَا الْعِظَامَ
لَحْمًا ثُمَّ نَسَّأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَرَكْتَ
اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (پہ - ۱۴)

اس تخلیق کو خلقنا آخر سے موزوم فرمایا ہے۔ خواہ خلق اول ہو یا خلق آخر ہر کیف اس خالق یکتا کے فعل حقیقی کے موافق ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو تخلیق عدم سے ظہور کی طرف پیدا ہوئی ہے وہ بلا تصرف و دخل باسوی اللہ واقع ہوئی ہے۔ وہ خلقِ اول ہے۔ اس پر ذرئہ کا لفظ مطلق نہیں آسکتا۔ اور نہ ہی وہ کسی کی ذرئہ (اولاد) ہے۔ اور جو تخلیق کسی جنس سے بحکم خدا ظہور میں آئی ہے یہ خلقِ آخر ہے۔ گو مشیت ایزد متعال کی قدرت کا طرہ کے ضمن میں یہ بھی غلط ہے۔ لیکن اس کے لیے ذرئہ ہی کا حکم بجا و درست ہے۔ گمنا قال اللہ تعالیٰ:

کے اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس لیے کہ آفرینش انسان کی ابتدا عالم امر سے ہوئی ہے۔ اور تمام سرشت کا حامل روح ہی ہے جو حقیقی کا اصل ہے۔ عالم روحانیت میں ميثاق کی رو سے آنستہ بریکتہ کی تعلیم وارد ہوئی جس کے جواب میں قائلہ ایل کی صدا اقرار کی دہر پر بند ہوئی۔ پھر ہر چیز کے روبرو بابت پیش کی گئی۔ سب ڈر گئے لیکن مشیت ایزد متعال کی یاد دہی نے اسے اس کے حامل ہونے کی توفیق دی اور یہ بے ہادوت اسی کے نصیب میں ہوئی۔ بوند میدان دنیا میں تعلیم و تلقین کے لیے دین الحق کے سمجھانے، صراط المستقیم پر چلانے، اصلاحات سے بچانے اور اصل مقصود کو پانے کے واسطے پیغمبروں اور نبیوں کو مہل کرنے کی سنت جاری کر دی۔ ہوسل ان پاک ہستیوں کے اپنے کلام پاک کا یوں ارشاد فرمایا:

وَأَمَّا يَٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ فَبَشِّرْهُ بِهُدًى قَدِيمٍ
إِنَّمَا هُدًى ۖ فَلَا يُضِلُّ وَلَا يَشْغَى ۚ وَ
مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَاِنَّ قُلُوبَهُمْ
مَعِيذَةً لِّشُرِّ النَّاسِ لَا تَصْلُحُ لَٰ شَيْءٍ
أَعْلَىٰ ۚ (پہل - ۱۶)

ہم اس کو دین قیامت کے اندھا۔

سب سے پہلے آدم اور بنی آدم کے لیے یہی وحی ہوئی ہے۔ اب غور و فکر سے معلوم کرنا چاہیے کہ جس کی ابتدا اقبال و اقرار اور تصدیق و ایمان پر ہو اور فطرت و سرشت اس کی دین پر اور آزمائش کے میدان میں تعلیم اپنے کلام پاک اور صد و راطر انبیاء سے ہو اس کے لیے اس تمام سلسلہ کے برعکس بلا وجہ و بلا حجت انزلی بدعت اور شقی کی زشت بھی تقدیر کی بساط پر تحریر ہو چکی ہو، کنا

ہی پڑے گا کہ یہ بالکل محال ہے کیونکہ یہ سارے قرآن شریف میں ذمہ اتار لے ہڈے کے سوا ایک آیت تو درکنار ایک لفظ بھی بلا حجت کہیں پایا نہیں جاتا۔ اور اس آیت کو بھی ان معنوں پر محمول کرنا مفہوم کی غلطی ہے ورنہ کلام الہی میں اختلاف واقع ہوگا جو مطابق فرمان مطلق روا نہیں ہے:

إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ
مَنْ عَصَىٰ اللَّهَ فَإِنَّهُ يُؤْخَذُ ۚ
إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ (پہل - ۱۷)

اختلاف پاتے۔

قرآن حکیم کے معانی تطبیق کے معیار پر ہی صحیح ہو سکتے ہیں۔ اور یہ معجز نمائی قرآن حکیم ہے اس لیے نفس آیت مبارکہ میں تحقیق کی بساط پر غور و تعمق سے معائنہ کرنا از حد ضروری ہے۔

عزیز! جاننا چاہیے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كُتُبًا وَفُتَّتْ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ لَٰ يَفْقَهُوْنَ
بِهَا شَيْئًا ۚ (پہل - ۱۸) اور وہ اس طرح پر کہ جس جگہ نکتہ یا آیت کی تفسیر آتی ہے مصلحت اس کا منفعت ہوا کرتا ہے
جیسے هُوَ الَّذِي خَلَقَ تِلْكَ الْأَنفُسَ الَّتِي عَلَيْهَا نَفْسُكَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ۚ (پہل - ۱۹) یعنی تمہارے نفع کے لیے ہے۔ یا تمہاری خاطر ہے۔ اسی طرح لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ ۚ لَٰ يَفْقَهُوْنَ بِهَا شَيْئًا ۚ (پہل - ۲۰) دل تو ہیں تاکہ ان سے سمجھیں، فائدہ اٹھائیں، ہدایت حاصل کریں لیکن لَٰ يَفْقَهُوْنَ بِهَا شَيْئًا ۚ (پہل - ۲۱) اس سے فائدہ حاصل نہیں کرتے۔ اسی طرح لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ ۚ لَٰ يَفْقَهُوْنَ بِهَا شَيْئًا ۚ (پہل - ۲۲) مرحمت فرمائی لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اور لَمْ يَكُنْ لَكُمْ فِتْنَةٌ ۚ لَٰ يَفْقَهُوْنَ بِهَا شَيْئًا ۚ (پہل - ۲۳) سماعت تو رعایت کی تھی کہ اس سے نہیں لیکن وہ سننے نہیں۔ اُولَٰئِكَ كَانُوا لَدُنَّ رَبِّكَ مُسْتَمِرِّينَ ۚ (پہل - ۲۴) اصل وہ لوگ چار پائوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی گراہ۔ پس ثابت ہوا کہ خلقت اور شریعت

میں (روحانی ہر باجسمانی) ہر فطرت کو ان اوصاف سے مزین فرمایا ہے، ان انعامات سے سرفراز کیا ہے۔ لیکن وہ بمصادیق قیلاً مآلہ کثرون باوجود ان تمام عنایات کے ناشکری میں گرفتار ہو گئے۔ دل رکھتے تھے مگر نہ سوچا۔ آنکھوں والے تھے مگر اندھا رہا پسند کیا انسان کے کان تو تھے مگر جان بوجھ کر نہ سنا۔ تو مطابق اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ اس غفلت کے باعث از روئے غیرت پندھا گاؤں ایکسٹون کی وجہ پر ٹوٹے مآثوٹی کے روئے تعریف اضافیہ کے تحت میں ذمہ انکار جھٹکے مستحق ہوئے:

كَذَلِكَ حَقَّقَتْ حُكْمَتُ رَبِّكَ عَلَى
الَّذِينَ نَسُوا آيَاتِهِمْ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ

بات ان پر ختم ہو گئی، رحمت اپنے انعام کو پہنچی، ہمیشہ کے لیے دوزخ ان کے نصیب کر دی گئی، لیکن یہ الزام اس ذات پاک پر کہ ازل ہی سے وہ جہنم کے لیے پیدا کیے گئے، مطلق رو نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذمہ آنا اور خلقنا میں بہت بڑا فرق ہے۔ جس کا کسی قدر ذکر اور پر گندھکا ہے۔ اب (مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ) اس کے مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ وضاحت کی جاتی ہے تاکہ یہ اشکال کا حلقہ حل ہو جائے۔

اے عزیز! اوپر گزر چکا ہے کہ کسی چیز کا عدم سے ظہور خلق کی تعریف ہے اور باوجود خلق ہونے کے ذریرۃ کی تعریف اولاد ہے۔ جیسے فرمایا: مِنْ ذُرِّيَّتِكَ أَدْمَدُمْ وَمِنْ حَلَقَتَا مَعْنُوچ وَمِنْ ذُرِّيَّتِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ هُوَ خَلَقَ أَخَاكَ ۚ تَرَافَ ہے۔ خلقت، مرثت اور فطرت میں تو مطلق فرق نہیں ہے فرق اس خلقت اور ذریت میں صرف اتنا ہے

کہ ذریرۃ جو بہ منزلہ اولاد ہے، تمام اثرات (تحتی، معیبتی، کسی، ملکی) سے از حد متاثر ہے۔ گو تمام اثرات کا حامل ہونا انسان اور اس کے اصل کے سوا نہیں ہے۔ یعنی اس کی خلقت اور مرثت اس عزیز الحکیم نے پیدا اثرات کے قبول کرنے والی بنائی ہے تاہم یہ صورت ذاتیہ ہے۔ اور ذریرۃ کے لیے ذاتیہ اور اس پر خارجی اثرات کا غلبہ از حد مسلمہ امر ہے۔ مثلاً ہندو کا بچہ اپنے والدین کے دین پر بلا ارادہ ہندو ہوا کرتا ہے، یہودی کا یہودی، نصرانی کا عیسائی اور بدھ مذہب کا بدھ۔ علیٰ ہذا القیاس۔ گریہ کا عہدہ کلین نہیں تاہم اکثریت اسی پر ہے اور حکم اکثر پر ہوا کرتا ہے۔ بعض تو

محبت (نیک یا بد) سے متاثر ہو کر بالکل ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ بمصادیق ۵

محبت صلح ترا صلح کند صحبت طالع ترا طالع کند

محبت کا درک اس قدر غالب ہے کہ بعض اوقات تحتی اثرات پر بھی غلبہ پا جاتا ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

پس رنج با بدار بنشست خاندان بنوشش گرم شد

سگ اصحاب کف روزے چند پے مرداں گرفت مردم شد

نیز ملکی اثرات کئی وجہ پر ہیں لیکن اس جگہ صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مختلف زبانوں اور رنگوں کا فرق فی القرآن المجید:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اور نشانوں اس کی ہے پیدا کرنا آسمانوں کا اور

وَالْخَلْقَ الْأَنْثَىٰ ۚ وَاللَّهُ يَكْفُرُ ۚ زمین کا اور اختلاف برائیوں تباری کا اور رنگوں تبار

رَبِّكَ فِي ذَلِكَ لَا بَيِّنَاتٍ لِّلْغَالِبِينَ ۚ (پ۔ تہ) کا تحقیق بیچ اس کے البتہ نشانیاں ہیں واسطے عالموں کے۔

بالکل عیاں ہے جو مختلف ملکوں کی بود و باش کے اثرات کا نتیجہ ہے۔

ہر ایک کی تویہ دراصل تخی اور صحیحی اثرات ہی کا نتیجہ ہوتا ہے جس کے بیان میں بہت طویل ہے اور تفصیل کے لیے ایک الگ کتاب درکار ہے جو اس جگہ مقصود نہیں ہے۔ اس لیے یہاں صرف حصول کو مد نظر رکھتے ہوئے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان ماخذ فی الضمیر کے سوا کچھ کر نہیں سکتا اور جو فعل اس سے سرزد ہوتے ہیں انہی کا بندہ ہوتا جاتا ہے اور انہی میں اس کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ کما قال اللہ تعالیٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ أَرِهَتْهُ أَمْهَتْهُ مِيلَانِ ۖ آزماؤں میں اس کی عادت ہو کر طبیعت ثابت ہوتی جاتی ہے۔ آدم برسر مطلب۔ یہیں وہ نیک ہو یا بد، مسلم ہو یا کافر، مومن ہو یا منافق، اس کی فطرت میں کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوتا ہے۔ سوائے اس کے کہ اگر اس کی فطرت راستی پر صراط المستقیم کو حاصل کر کے فَعَزَّ وَارَآیَ اللہ کی سعادت سے فائز ہوئی، اور اس رحیم و ودود نے اس کی یادوری کی تو وہ مقصود سے سرور ہوئی اور قرب خداوندی، مشاہدہ الہی اور لقائے نامتناہی سے محفوظ کر دی گئی اور فَاذْكُورُوا حَظِيكُمَا کا مشرودہ اس کے لیے مبارک باز رہنے والا ہوتا۔ اور جن بد بختوں کی سعی صَلَّ سَعِيہُم رَفِی الْحَبِیوۃ الدُّنْیَا کے مطابق دنیا میں گمراہ ہو گئی، بِنَا حَاثُوۡا یَکْسِبُوۡنَ کے رو سے ان کو بُعِد اور حجاب میں مبتلا کر دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں انھوں نے وَمَا ظَلَمَهُمُ اللہ وَلَیْکُنْ کَاثُوۡا اَنْفُسَهُمْ یَظْلِمُوۡنَ کے موافق خود پر یہ مقام حاصل کر لیا۔

یاد رہے کہ ان ہر دو مقامات (اعلیٰ اور اسفل) میں فطرت کی رُو سے کوئی کمی بیشی واقع نہیں ہوتی ہے۔ صرف بُعد و قرب کا معاملہ ہے۔ حجاب اور شاہدہ کا سا حال ہے۔

حجاب سر اس جہنم کا اصل ہے۔ کَمَا قَالَ اللہُ تَعَالٰی:

كَذٰلِكَ نَجْطِھُ عَنْ قُرْبٰیہُمْ یَذْمِیۡنَ ہرگز میں یوں یقیناً وہ اپنے پروردگار سے اس دن لَدَحْجُوۡنَ (پٹ۔ مٹا) البتہ حجاب میں ہوں گے۔

سب عذابوں کا اصل سب نعمتوں سے محرومی اور سب مصائب کی جڑ ہے۔ اور قُرْبِ الہی مشاہدہ لا متناہی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور وہ اس لیے کہ انسان کا معاملہ اپنے رب کریم کے ساتھ محبت کا ہے۔ کلام الہی اس پر شاہد ہے۔ اور محبت کے لیے اپنے محبوب کے حجاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں ہوتا۔

اس سارے بیان کا حاصل یہ ہے کہ خلقت انسان پر بنزلہ جبر پر کے ہے۔ یعنی اس میں کب کو کسی قسم کا مطلق دخل نہیں ہے۔ اور ذٰلِكَ اَنَا اِنْسَانِی تَصْرِف کے سوا نہیں ہے۔ اور ذٰلِكَ اَنَا صَرَف اولاد کے لیے مخصوص نہیں بلکہ زراعت وغیرہ بھی اس میں شامل ہے چنانچہ قرآن میں فرمایا ہے:

(۱) وَجَعَلْنَا لِلّٰہِ وَمَا ذٰلِكَ اَرْوٰی مِنَ الْحَرْثِ وَالْاَنْعَامِ یُؤْتِیۡنَا (پٹ۔ مٹا)

(۲) وَمَا ذٰلِكَ اَرْوٰی اَلْاَرْضِ مِنْ مَّحْتَلٰتِهَا اَلْوَاۡثِی (پٹ۔ مٹا)

(۳) وَہُوَ الَّذِیْ ذٰلِكَ اَكْثَرُ فِی الْاَرْضِ فَاَیْکُلُوۡا تُحْشَرُوۡنَ (پٹ۔ مٹا)

تو اس سے یہ مقصود حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس طرح زمین میں بیج بونے سے حکم خدا اور تصرف و قدرت خداوندی سے اگتا اور بار آور ہوتا ہے، اسی طرح مملکت انسان یعنی زمین قلب میں بھی جو تخم بویا جاتا ہے وہی نشوونما پاتا ہوتا اور تک پہنچ جاتا ہے۔ بمصدقہ

از مکافات عمل غافل مٹو گندم از گندم برود و جو نہ جو

تو خواہ زمین قلب ہو جو عالم مثال کے مترادف ہے یا ارض الدنیا جو عالم شہود یعنی موجودات میں سے ہے ہر دو کی خلقت میں کسی طرح کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ ہاں تجربہ سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ ابھی اور شیریں زمین جب کسی عارف نے (مثلاً سیم وغیرہ یا کسی اور وجہ سے) کڑوی ہو جاتی ہے تو اس میں خود بخود بلا تھم ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ کڑوی اور تلکین جڑیاں مثلاً لانی وغیرہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح عالم مثال کے میدان میں یا مملکت انسانہ کی زمین قلب میں پیدا کائنات یکتیون کے عمل نیک یا بد کی وجہ سے ایمان یا کفر کا شجر پیدا ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنے شتر تک پہنچ جاتا ہے۔ بایں ہمہ غور و تعمق سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ خلقت یا فطرت میں نہ کسی قسم کا تغیر واقع نہیں ہوا، محض کسب کی رو سے قرب اور بعد کا باعث ہو گیا جس سے ایمان اور کفر کے ماتحت مومن اور کافر بن کر جنتی اور جہنمی ہونے کا مستحق ہوا جس کی علت سراسر کسب اور عمل ہی ہے۔

سوال: اس میں کلام نہیں کہ ظہور کے میدان میں علت عمل نیک و بد ہی ہے لیکن دس آنا لہ جہنم یعنی پیدا کیا ہم نے اکثر جنوں اور انسانوں کو واسطے جہنم کے کسب اور عمل سے ہمارے۔ بلکہ نا کی ضمیر سے مولیٰ کریم نے اسے اپنے فعل کی طرف منسوب فرمایا ہے **جواب:** اوپر گزر چکا ہے کہ خلقتنا اور دس آنا میں بڑا فرق ہے۔ خلقتنا محض تصرف الہی سے ہے اور دس آنا کسب انسانی سے۔ رہا یہ کہ اس کی نسبت اس خالق حقیقی نے اپنی ذات کی طرف رکھی ہے اور یہ بالکل بجا و درست بلکہ حق ہے لیکن

یہ قلیلہ الجمعۃ الباریۃ کے مطابق بلا حجت نہیں ہے۔ جیسے کہ خلقنا اللہ علی قلوبہمہ کی نسبت تو فاعل حقیقی کی طرف ہے اور حجت اس کی رائے الکریم کفرنا ہے۔ اسی طرح لآملن جہنم من الجنۃ والتان آجمعین کی نسبت تو فاعل مطلق کی طرف ہے۔ لیکن بموجب وعدہ روز ازل پیروی ابلیس کا قال اللہ تعالیٰ منك ومن تبعک جہنم بالظاہر من الشیء ہے۔ نیز یقیناً کہ شیطناً فہو کہ قرین دست قدرت کے تصرف کے سامنے جو سراسر فاعل حقیقی کے فعل کے مترادف ہے، لیکن حجت اس کی من یحش عن ذنوب الذلین ہے جو بالکل عیاں ہے۔

خبردار ہونا چاہیے کہ فطرت اللہ الکی فطر الناس علیہا لا تبدل لخالق اللہ ذلک الدین القیمۃ اس بات پر شاہد ہے کہ مولیٰ کریم نے انسان کو دین القیم پر خلقت فرمایا کسی کو اذلی بد بخت نہیں بنایا ہے۔ ورنہ اس آیت کریمہ کا فائدہ نہیں رہتا ہے۔ گو سنت الہی کے مطابق قذیہ مآقویٰ کی بساط پر غرضی صورت کا تصرف ظہور پذیر ہے جو سراسر غیرت کی بنا پر بعد قرب کا باعث ہے تاہم فطرت یعنی خلقت لا تبدل لخالق اللہ کے موافق تغیر و تبدل کا مقنی نہیں ہے۔ اسی طرح تقدیر مآقویٰ بھی ہے جس کی علت لا یفہمون بہا، لا یبصرون بہا اور لا ینصرون بہا ہے۔ قلوب و آذان اور اذان خلقت کے مترادف مذکور ہے اور خلقت بسا کا دنا یکتیون کی وجہ پر اس سے محروم نہا دنا کا کے موافق ہے جو سراسر کسب و عمل بد کے مطابق ہے۔ گو قذیہ مآقویٰ کی زبردست سنت کے موافق اس فاعل حقیقی کے سوا نہیں ہے لیکن قلیلہ الجمعۃ الباریۃ کے مطابق یہ سراسر کسب ہی کا نتیجہ ہے۔ اور جو حدیث

شرف میں دو کتابوں کا ذکر ہے جن میں اہل دوزخ اور اہل جنت کے نام درج تھے۔ اس کا بیان پہلے تقدیر انسان اور قضاء و قدر کے عنوانوں کے تحت میں گزر چکا ہے +

حلف بالقرآن

یہ امر مسلمہ ہے کہ سوائے ذات ذوالجلالی والاکرام کے کسی مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں اور نہ ہی ایسی قسم کا کفارہ ہے کیونکہ حلف جو بمنزلہ ضمانت، ہدیت اور شہادت کے ہوا کرتی ہے بغیر اللہ جل شانہ کے کوئی اس لائق نہیں ہے۔ وہی خالق موجودات، مالک کائنات، وارث زمین و آسمان ہے جس کے یہ قدرت میں ہر مخلوق کا نفع و زیان ہے۔ **يَتَخَفَرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَعْبُدُ مَنْ يَشَاءُ** کی شان اسی کو زیبا ہے مخلوق میں سے کسی کو یہ طاقت اور قدرت نہیں اس لیے کوئی بمن دون اللہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حلف اٹھائی جائے لیکن سوال حلف بالقرآن کا ہے جس کے غیر مخلوق ہونے پر اتفاق ہے۔

بعض اس کے مخلوق ہونے کے قائل ہوتے اور غلیفہ مومن رشید کے وقت میں مسئلہ کافی سے زیادہ اہمیت اختیار کر گیا۔ بلکہ غیر مخلوق کہنے والوں کو سخت مزاحوں کا متحمل ہونا پڑا گو یہ مسئلہ غیر ضروری اور عمل کے میدان میں بے معنی خیال کیا جاتا ہے جس کی تفصیل اصل اور عوام الناس کے لیے فائدہ سے زیادہ نقصان کے خطرے کا باعث ہے۔ لیکن علمائے دین اس بنا پر کہ اعتقاد کے تالاب میں یہ تھوڑی تھوڑی غلط فہمی ایک دن اسے متعفن کر دے گی جو

سے یہ مخلوق ہو سکتا ہے کیونکہ جب کلام کا طور نہ تھا تو وہ ذات باری تعالیٰ کے علم میں متحقق تھا جب طور کا ارادہ فرمایا اور اپنے علم کو کلام پاک کا لباس پہنانا چاہا، تو اس کو لوح محفوظ کی طرف منسوب فرمایا۔ **بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ**۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ یہ عالم امر کے متعلق ہے جو موجودات فی السموات والارض سے بدرجہا بالاتر ہے۔ لوح لفت میں بہن یا تختی کو کہتے ہیں۔ لیکن یہ بہن یا تختی عقل کے تصور اور احاطہ میں ہرگز نہیں آ سکتی۔ کیونکہ عقل کا ادراک عالم محسوسات و معلومات تک ہے، عالم محسوسات جو عالم امر سے وابستہ ہے عقل و ادراک اس سے جاہل ہے۔ اس لیے عالم معلومات میں اس کو صرف مثالی صورت سے سمجھ لینے کے سوا چارہ نہیں۔ اور وہ اس طرح پس ہے کہ انسان کا قلب جو روح کا مرکز ہے (جس کو امر الہی سے تعبیر کرنے میں کلام نہیں) اس کے ارادہ سے کلام الہیہ کو اخذ کر کے قوت حافظہ کے سپرد کر لینا بمنزلہ لوح محفوظ کے ہوتا ہے۔ اب وہ حافظ قرآن جو اللہ سے **وَالنَّاسُ نَجَسٌ** کا حال ہے جس کے سینے میں تمام قرآن مجید محفوظ و مصنون ہے، جہاں سے چاہے اس لوح محفوظ سے بغیر ان ظاہری آنکھوں کے بعبارت روحی سے پڑھ کر سنا سکتا ہے اور اس کے لیے حروف و الفاظ اور شکل و صورت عبارت کی احتیاج نہیں ہوتی۔

لیکن اس مثال سے یہ بین فرق معلوم کرنا لازمی ہے کہ وہ لوح محفوظ کسی دل، دماغ یا حفظ کی محتاج نہیں، محض عالم امر میں جو اس قادر مطلق کے ارادہ پر منحصر ہے، بلا کسی قیود و حدود کے نوری لباس میں کلام نفسی کے مدارج و مراتب پر متعین ہوتی ہے۔

پھر جب اُس لم پزل ولایزال نے اپنے کلام پاک کو عوام کی فمائش کے لیے ظاہری
باس میں مزین فرمائے گا قصد فرمایا تو روح الامین کے رسل سے قلب اطہر حضور صلی اللہ علیہ
آلہ وسلم کی طرف نازل فرمایا۔ تب وہ کلام اللہ لمن وصوت کے تغیر و تبدل سے قرأت کے
مداہج پر حروف والفاظ کی شکلیں اختیار کرتا ہوا عبارت کی صورت میں الراح و قرطاس یا
چمڑے وغیرہ پر نقش ہو کر قرآن مجید کے اسم سے موسوم ہوا۔ اب اس قرآن مجید کو محض
معصوف یا مخلوق تصور کرنے والے کو ذرا نور ایمانی سے سوا نہ کرنا لازم ہے کہ گو لوح محفوظ
پر یاد ہاں سے قلب اطہر انبیاء پر حکم خدا القا ہوتا رہا، الفاظ و عبارت سے مراد منزہ ہے لیکن
یکتبُ مَرْقُومًا (خواہ نوری ہو یا متری) کا ارشاد اطہر من الشمس ہے۔ خواہ وہود نوری ہو خواہ
اجساد قرأت و کتاب کی نفی کسی حالت یا صورت میں نہیں ہو سکتی۔ دیکھو ارشاد مونی کریم
وَالطُّورُ ۝ وَكِتَابٌ مُّذْتَبَرٌ ۝ وَفِي قُلُوبِ النَّاسِ كُنُوزٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا ۝ وَكُنُوزٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا ۝ وَكُنُوزٌ لَا يَشْعُرُونَ بِهَا ۝
اس کتاب اور سطروں کے معلق رہے قرأت کا عمل ہی کہا جائے گا) فرمان ہو رہا ہے :
سَنَنْفِثُ مِنْكَ قُلُوبًا ۝ فَلَا تَعْلَمُ (مت۔ سنا) مستجاب رہا جس کے ہم نہیں کہ تم بھی نہ سمجھو گے
تو یہ کلام اللہ جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے، علیم خیر فوالجلال والاکرام کے علم کل سے لوح
محفوظ کی طرف اور وہاں سے قلب اطہر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا ہوا حروف
والفاظ کی شکل اختیار کر کے میدان قرطاس میں قرآن کے اسم سے موجود صورت میں
آج ہمارے رو بہ ظاہر ہے۔ جس کے لیے هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ کی

ہلاکت کا باعث ہو سکتی ہے، دین حق کی آواز کو بلند کرتے ہوئے تحقیق کے میدان میں اتر آئے
اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ اعلائے کلمۃ اللہ کے جرم کی سزائیں سخت ترین
تکالیف کو آب حیات سمجھتے ہوئے سختی کے ہیامانہ میں مہر و استقلال کے ساتھ پہنی گئے۔

آج یہ مسئلہ غیر ضروری کا پہلو بدلتا ہوا سخت اشکال کو اپنے دامن میں اٹھائے ہوئے
بحث کے میدان میں حق کا طالب ہے۔ گو اس میں نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ کلام
کرنا غیر مفید نہیں لیکن جس مرض کے علاج میں فکر اجوائی ہی کفایت کر سکے اس کے لیے مراد
حل کرنا لازمی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اس بیان میں میرا مذہب نہایت اختصار کے ساتھ ہے۔

تعریف مخلوق: مخلوق وہ ہے جو ارادہ الہی کے امر سے پیدا ہو۔ یعنی کُنْ سے
فیکون کا لباس پہنے اور حدث کا وجود اس پر ثابت ہو۔ اور یہ صفات قدیمہ کے فعل کا ظہور
جیسے کُنْ امر فیکون فعل۔ اور یہ صفت بالفعل مونی کریم ہے جس کا ثبات امر کے تابع ہے۔

تعریف غیر مخلوق: غیر مخلوق وہ ہے جو حدوث سے پاک ہو، وجود کی قیود سے
مبرا و منزہ ہو، اور کسی امر الہی کے فعل کے ظہور کا مظہر نہ ہو یعنی کُنْ سے فیکون کے عمل کا شرا
نہ ہو۔ تو یہ صفات بالذات مونی کریم ہی ہیں، جو سوائے ذات ذوالجلال والاکرام کے کوئی مبد
نہیں رکھتیں۔ بلا واسطہ کسی تحریک کے صفات بالذات ہیں۔

یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خالق اور ایک مخلوق، اب یہ ایک تیسری چیز
کا ثبات کن معنوں میں ہے؟ کیونکہ یہ محال ہے۔ شرح مفاد نفی میں ہے کہ:

لَاَنَّ الصِّفَاتِ لَيْسَتْ عَيْنًا وَلَا عِلْمًا ۝
یہ صفات نہ غیر ذات ہیں اور نہ عین

ذرا اصل نصاریٰ کے عقائد کے خلاف یعنی تثلیث کو رد کرنے کے لیے اور صفات کو عین ذات قرار دینے اور متحدہ کے خوف کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے تیز کے میدان میں بلا وجود اس برزخ کو روکا رکھا ہے جس سے مقصود انھیں کثر الہ قاحد کی ذات احد کے ان صفات کو متصف کے معنوں پر بیان کرنا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ یہ اس کے غیر نہیں ہیں۔ گویا عین ذات ہی ہر چیز بنا تقسیم و تقطیع ذات سے متصف ہیں۔ اور وہ سات ہیں: حقی، قدیر، مرید، کلیم، سمیع، بصیر، علیم ان صفات ذاتیہ کا فعل سرزد ہو یا نہ ہو کسی حال اور کسی صورت میں یہ ذات بابرکات سے منفصل اور معدوم نہیں ہو سکتیں۔ جیسے حیات کو حسی سے قدرت کو قدیر سے، ارادہ کو مرید سے، کلام کو کلیم سے، سماعت کو سمیع اور بصارت کو بصیر سے ایسا تعلق ہے جو کسی زمانہ میں نہ منقطع ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ ان صفات ذاتیہ کو ذات سے ایسا واسطہ ہے کہ گویا یہ عین ذات ہیں۔

اس میں کلام نہیں کہ قرآن شریف کے کاغذ، قلم، دوات، کاتب، ریکے سب مخلوق ہیں۔ اور یہ کلام اللہ کی صحت اور طور کے اسباب ہیں نہ کہ کلام کیونکہ اسباب بمنزلہ فرع کے ہیں اور کلام اصل۔ ہر فرع اصل کی طرف راجع ہوا کرتا ہے جو اصل کے سوا نہیں ہے، اور اصل فرع کے سوا ہو سکتا ہے۔ فرع اختلاف کا محل ہے اور اصل میں اختلاف روا نہیں ہے۔ جیسے ارشاد ہے:

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ (پ۔ ۱۶) اترے ساتھ اس کے روح الامین پر عجل سکیر ط

اور اس نزول کے ظہور کے اسباب مختلف ہیں۔ مثلاً عربی، عبرانی اور سریانی مختلف زبانیں گو مثالیں یہاں بیگانگی ہیں اور اس بے مثال الم یزل ولا یزال کی ذات اور صفات کے لیے کوئی مثال درست نہیں آ سکتی لیکن فہمائش کے لیے اس کے سوا کیا چارہ ہے

چنانچہ ارشاد مولیٰ کریم:

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُتَذَكِّرِينَ (پ۔ ۱۶) اور بیچ زمین کے نشانیاں واسطے یقین کرنے والوں کے

أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْهَرُونَ (پ۔ ۱۷) اور بیچ جانوں تمہاری کے کیا پس نہیں دیکھتے تم؟

انظر من الشمس ہے جس میں نشانات الہیہ کو خداوند کریم نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ہے۔ حصہ اول موجودات فی الارض میں، اور دوسرا خود انسان کی ذات میں۔

(۱) دیکھو پانی ایک اصل ہے۔ عربی میں مائہ کہلاتا ہے، فارسی میں آب، انگریزی واٹر، اور پنجابی پانی، علیٰ ہذا القیاس۔ یہ اصل کے مختلف لباس اور وجود ہیں جو علم و عرف کے لیے پیمانے گئے ہیں۔ ہر ایک کی شکل و صورت مختلف ہے جو آپس میں ایک دوسرے سے بالکل نہیں ملتی لیکن اصل ایک ہے جس میں اس اختلاف سے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا بلکہ اس کا کسی ماحضہ کی وجہ سے شکل تبدیل کرنا مثلاً حرارت پہنچنے کے سبب بھاپ بن جانا اور بخارات کا آسمان کی طرف چڑھ کر بادل کی شکل اختیار کرنا اور پھر سردی پہنچنے سے مینہ بن کر اپنی اصلی حالت پر لوٹنا، یہ تمام منازل و مدارج اصل معانی کے خلاف کے مقتضی نہیں ہو سکتے۔

(۲) اسی طرح نشانات الہیہ سے فی أنفسکم کے مطابق جو صفات ذات انسان میں موجود ہیں، ان سب صفتوں اور طاقتوں کا اصل روح ہی ہے۔ اسی کی طاقت سے سماعت، بصارت، حیات و حکم، علم و ارادے اور قدرت رکھتا ہے۔ جو اپنے اپنے محل پر کُلُّ یَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ کی صفت پر کام کرتے ہیں جب بحکم خدا روح پروا رکھ جاتی ہے تو یہ تمام افعال فوت ہو جاتے ہیں، آلات حسی رہ جاتے ہیں جو وجود میں بمنزلہ فرع کے تھے لیکن اصل جو

روح تھی اس میں کسی قسم کی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کی صفات (سماعت و بصارت وغیرہ) کی تقسیم و تقطیع باقی رہ جاتی ہے۔ گو دوسرے وجود یعنی عالم روحانیت میں تقسیم منازل درست ہیں لیکن اس مسئلہ سے غیر متعلق ہیں۔ تاہم ہر وجود واجہادی و روحی کے مدارج و منازل کا محل فرع ہی ہے نہ کہ اصل۔ اصل کے لیے صفات کی تقسیم محال ہے۔ ورنہ یَسْتَعْلُوْنَكَ عَنِ الذُّوْجِ کے جواب میں قُلِ الذُّوْجُ مِنْ اَیْرِ سُبْحٰنِیْ کا فرمان صادر نہ ہوتا۔ ان تمام مدارج روحی و اجہادی پر انسان ہی کا لفظ بولا جاتا ہے جو ہر وجود اصل کے تابع ہے یعنی وجود کو روح سے، فرع کو اصل سے، حوض کو جوہر سے، مفصل کو مصل سے، اسم کو کشتی سے، تلفظ کو معنی سے، ظہور کو برسر سے، اور دائرہ کو مرکز سے ایسا اتحاد ہے جس کی تیز کسی حالت میں انفصال اور انقطاع نہیں رکھتی۔

عام فہمائش کے لیے جہاں بھریں بے شمار مثالیں موجود ہیں صرف گوش ہوش اور چشم بینا درکار ہے۔ مثلاً ہر ایک پودے کا اصل اس کا تخم ہے، جو وجود اور روح رکھتا ہے۔ اور اس میں پودا اپنی ہر شکل رکھتا ہوا نظروں سے مستور ہے جب بحکم خدا تعلق ارضی سے نشوونما کے تغیر سے ظہور کی طرف بذول ہوتل ہے تو اپنے برگ شبنیوں، پھول اور پھل کا حامل ہو جاتا ہے۔ جڑ سے لے کر پھل تک روح اور اس کے ہر وجود کا تعلق ایسا بلا فصل ہوتا ہے جس کی تیز محال ہے۔

اسی طرح کلام الہی جو بلا واسطہ محض صفات ذاتیہ ذوالجلال والاکرام سے ہے اور وجود کلام یعنی قرآن شریف میں تفریق محال ہے۔ اور نہ ہی کسی صورت اور شکل اختیار کرنے

شہادت اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ هٰذَا الْقُرْاٰنَ اور اِنَّا مَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْاٰنَ تَلٰوِیْلًا کافی ہے مزید تصدیق کے لیے دوسری جگہ مفصل ارشاد کس کر دفر سے حق کا اظہار فرما رہا ہے:

وَلَا اَنْ تَمَّا سَیِّئَاتِہِ الْجَبَّارِیْنَ اور اگر قرآن ہوتا کہ جلائے جاتے ساتھ اس کے پناہ
اَوْ قَطَعْتَہِہِ الْاَرْضِیْنَ اَوْ جُکِّحَہِہِ یا کافی جاتی ساتھ اس کے زمین یا لائے جاتے ساتھ
الْمَوْتٰی ؕ بَلْ اِلَیْہِ الْاُمُوْجِبُیْعَا اس کے مرنے تو ہی ایمان نہ لاتے۔ بلکہ واسطے اللہ

(پ۔ سنا) کے سب جگہ سب۔

تو جو شخص حلف بالقرآن اٹھاتا ہے اس کا مدعا ان تختیوں، کاغذوں اور حروف سے نہیں ہوتا بلکہ وہ اصل کلام اللہ کی حلف دیتا ہے نہ کہ محض فرع کی۔ اگر اس حلف سے الفاظ و حروف یا اسباب ظہور قرآن شریف کے وجود کی قید لازم آتی ہے تو جو شخص اللہ جل شانہ کی حلف اٹھائے، اندریں صورت چاہیے کہ اس کا مدعا بھی اسی اسم مطلق کے حروف تک محدود تصور کیا جائے جو الف، لام اور ہا کے حروف سے مرکب ہو کر لفظ کا لباس پہنے ہوئے معنوی قرطاس پر منقوش ہے۔ جو عین ذات ذوالجلال والاکرام نے عرف اور ظہور اسم ذات کے لیے اسباب مرتب فرمائے ہیں اور جن میں مدعا صرف صحت موت اور ثبات اسم ذات ہے۔ جس کے سب مخلوق ہی ہیں۔ اور اگر اسم اور عبارت کی تخلیق محض ثبات ذات یا برکات کے لیے سمجھی جائے تو اختلاف اٹھ جاتا ہے۔

سوائے اسم ذات کے صفاتی اسماء مثلاً رحمن، رحیم، کریم بلکہ تمام اسماء الحسی جہر و سحر صفت فعلیہ سے موصوف ہیں سب صفات ذاتیہ مثلاً قدرت، اعدا، ارادہ کے فعل کا ظہور ہیں۔

جو اصل ذات ہی میں اور اسی کے تابع امر ہیں۔ مگر صفات فعلیہ کا تعلق بھی صفات ذاتیہ سے اتصال معنی سے لیکن اتنا فرق ہے کہ صفات فعلیہ کا مجرد صفات ذاتیہ سے وابستہ ہے۔ اور صفات ذاتیہ کا ذات سے ایسا اتصال ہے جو کسی واسطہ کا محتاج نہیں۔ لہذا کلام اللہ تعالیٰ کو ذات پاک سے ایسی معیت ہے جس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا۔ اَلَا نَرَکُمْ کَافَکَـۤاۡنَ۔ اس لیے حلف بالقرآن یعنی حلف بالکلام (جو میں صفات ذاتیہ کے ساتھ مستصف ہے) حقیقاً اللہ تعالیٰ کی حلف ہے۔ جس میں شک کرنا یا کلام اللہ کو مخلوق جاننا سراسر نادانی ہے۔ کُوْذُۢبًا لَّکُمْ مِّنْ شَرِّهِ الْاِغْتَاۡدِ۔ بقول شخص سے

صفات راہر ذات می جرمیات ذات راہر صفات می جرمیات

جو شخص کلام ذوالجلال والا کرام کو ماسوی اللہ جانتا ہے وہ کلام اللہ کے حقوق ہونے کا قائل ہوتا ہے۔ صفات ذاتیہ اور ان کے اصل کو نہیں پہچانتا اور صفی اسباب تصور پر نظر رکھتا ہوا اصل ذات سے جا مل جاتا ہے۔ دو ذات محل ان حدوث سے پاک ہے مع اپنی تمام صفات کے جن کی صفاتیں کسی کی مانند نہیں ہیں۔ لَکُنَّ کَیْفَیْلَہُ شَیْءٌ وَّ ذُوْہُ السَّیْمِیِّہُ الصَّیْرُہُ اور جو کچھ کوئی کم نمی کی وجہ سے اپنی شکل و رسم کے ترازو سے سرازیر نہ کرنا ہے وہ ذوالجلال و الاکرام اس سے پاک اور بلند و برتر ہے۔ سُبْحٰنَہُ وَ تَعَالٰی عَمَّا یَعْبُوْنُ حُلُوْا کَیْفَیْلَہُ۔

کتابہ الجہد المذنب مراجعی الرحمة محمد یوسف کاتب کان اشد

ساکن حضرت کیلیا نوالہ۔ ضلع گوجرانوالہ۔ ۱۲ مارچ ۱۹۵۳ء

خاتمه

الحمد لله والمنة کہ آج انسان فی القرآن کی کتابت کو ختم کر کے اپنے اس اہم فرض سے
نیکوش ہو رہا ہے۔ —!

فام قاعدہ کے مطابق مقدمہ اور خاتمہ مصنف خود ہی لکھتا ہے، لیکن اس متبرک کتاب کی یہ منادات بھی میرے ہی حق میں آتی ہے۔۔۔ جسے یہ بھی معلوم نہیں کہ اس میں لکھا کیا جاتا ہے۔ ہر کتب کتاب کو اپنے پڑھ دیا اور تمام مضامین کتاب کی نظر سے گزر چکے، اور جو اڑانوٹا آپ کے دل پر چھوڑا اسے آپ ہی خوب جانتے ہیں۔۔۔ مگر ہم کس بقدر رحمت و دستِ مہربان ہیں۔۔۔

آئندہ ہے کہ ضرور تحقیق سے مطالعہ کرنے والے صاحبِ ایمان اجاب کے لیے بہت حد تک باعثِ مشورہ و ہدایت ثابت ہوں گے۔ ورنہ کلامِ انبی کے فیصلہ کے مطابق ساقِ طیبیتیں اور زنجِ رکھنے والے دل تو فرعون و عیسیٰ کی آیات سے بھی بہائے قائمہ اور ہدایت کے اُن نقصان اور گمراہی حاصل کرتے ہیں۔

فَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ مَوْتٌ لَّهُم مِّمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مَوْتٌ لَّهُمْ مِمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مَوْتٌ لَّهُمْ مِمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ مَوْتٌ لَّهُمْ مِمَّا كَانُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

وَمَا يُفَصِّلُ بِهِ إِلَّا الْقُلُوبُ الْعَمِيَّةُ

وَمَا يُصَلِّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقُونَ

الذین دعاکتابوں کو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس فرض سے محفوظ رکھ کر تکبیر عطا فرمائے، اور
اسے ارادہ کرے کہ وہ اسے تقویٰ پانے کے لیے سب کا سینہ کھول دے۔ آمین

میں نہیں کہہ سکتا کہ مضامین کی ترتیب میں میں کس حد تک کامیاب رہا ہوں۔ بہر حال اپنی طرف سے میں نے ان میں زیادہ تسلسل کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور آخری حصہ جس کو الہیات کا عنوان دیا گیا ہے، اگر حضور رحمۃ اللہ علیہ اپنے دست مبارک سے ان کی ترتیب و تدوین فرماتے تو شاید کسی طریقہ سے اس کتاب میں مدغم کر لیتے، لیکن مجھے اس کے سوا چارہ کار نظر نہ آیا کہ ان کو الگ عنوان کے ساتھ ضمیمہ کے طور پر ملحق کروں۔ اس لیے اگر اس بار میں مجھ سے کوئی سہو ہوئی ہو تو بلا مدعاں طریقہ اور اہل علم حضرات فرما دیں کہ اس سے کام لیتے ہوئے اس سے درگزر فرمائیں۔

شروع کتاب میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا کہ چند صفحات احمد شریف کے
یہ چھوڑیں جس نے دس صفحے چھوڑ دیے اور اپنے خیال میں ان کو کافی سمجھا۔ لیکن مجھے مزید ۱۲ صفحات
ان کے ساتھ شامل کرنے پڑے جن پر ا، ب، ج، د کے نمبر دیے گئے ہیں اور یہ بھی ایک سو ہے
آپ اپنے دنیا کے بالکل آخری ایام میں بستر عزالت ہی پر انتہائی کرب و تکلیف کے باوجود
مولوی غلام رسول صاحب کو احمد شریف کی مختصر تفسیر لکھاتے رہے اور اس طرح سے اپنے آخری وقت تک
حق المقدور تبلیغ دین کے فرض کو یاد سے جانے نہ دیا۔ اسی آپ علیہ السلام کی توفیق تھی کہ پہنچتے
کہ مالک الملک قتل و غل نے اپنے پاس بلایا۔ اِنَّا رَلَّوْا مَرَاتِلًا رَیْبًا مِمَّا رَیْبُوتُ۔ لیکن آپ کی
یہ تبلیغ دین ظاہر و باطن دونوں طریق سے جاری ہے اور یہ کتاب مبارک آپ کی تبلیغی مساعی کا ایک شعبہ
ہے جو ان شاء اللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گا اور جو بیان حق کی رہنمائی کرتا ہے گا۔ برادران طریقت
کے لیے یہ کتاب ایک بے ہاشمل ہدایت ہے اور ایام گدشتہ کی بہترین یادگار۔

ایک خیال یہ تھا کہ احمد شریف کو جہاں آپ نے چھوڑا ہے وہیں تک رہنے دیا جائے اور آپ کی
تقریر میں کسی قسم کا تصرف نہ کیا جائے۔ اور بعض احباب کا خیال یہ تھا کہ یہ ایک نقص ہے جس کی تکمیل
مزدوری ہے۔ لیکن یہ اب کیسے ہو؟۔ بالآخر برادر محترم سید منیر حسین شاہ صاحب نے
(جو حضور رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کے برادران طریقت میں سب سے زیادہ مخلص ہوئے) کسی علمی اشارے سے
اس کو پورا کر دیا اور قندل ان کے یہ حضور ہی کے تصرف روحانی کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجئے اور ہی
طرز بحکم ہے اور وہی انداز بیان!

سید ممدوح نے حضور رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات کا مسودہ بھی لکھ کر لیا ہے اس میں خدا کے
فضل سے امید رکھتا ہوں کہ اربعہ الاقل یعنی حضور کے ختم شریف کے موتمر پر کتابی صورت میں برادران طریقت
کی تسکین قلب کا سامان لیے ظہور میں آجائے گی۔ ان شاء اللہ العزیز۔

آخر میں سب برادران طریقت کی طرف برادر م باو فضل قادر صاحب کا شکر یاد کرتا ہوں جن کی کئی
امانت نے یہ گہرے بہا اور شد و ہلاکت کا مرقع جلد از جلد ہائے با تصور میں پہنچایا اور ان منام میں نہایت فراخ
دلی سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے غیر منہ سے اور اپنے مقصد میں پہنچائے۔ وَاللّٰهُ وَدَّعَا نِزَانَ الْعَمَلِ وَاللّٰهُ وَدَّعَا نِزَانَ
خاکسار محمد یوسف کیلانی عفی عنہ